

भिक्षु-विचार ग्रन्थावली

ग्रन्थ : १

भिक्षु-विचार दर्शन (तेरापंथ दर्शन)

मुनि श्री नथमल

श्री तेरापथ द्विशताब्दी-समारोह के अभिनन्दन में

प्रकाशक

साहित्य प्रकाशन समिति

(श्री जगन्मोक्षानन्द तेलंगी महोदय)

२, पोर्चुगीस बर्य स्ट्रीट,

कलकत्ता १



वर्य-सहायक

श्रीमती मनोहर देवी

(स. बर्महल्ली बसस्टेशनकाजी रोडिया मोमासर निवासी)

ठि. बामुर बाट एयर ट्रांसपोर्ट कम्पनी

२ धामनोवन मण्डिर रोड कलकत्ता



प्रथमावृत्ति

१९६०

द्वितीयावृत्ति

१९६४



प्रति संख्या :

प्र० सं० १५००

द्वि० सं० २२००



पृष्ठ संख्या

२१६



मूल्य

१५०



मुद्रक :

श्रीमानन्द सुराना

रेफिन् आर्ट प्रेस

३१ बर्य स्ट्रीट,

कलकत्ता-७

दो शब्द

इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का, जैसी कि आशा थी, अत्यन्त समादर हुआ। आचार्य भिक्षु के व्यक्तित्व और उनके विचारों के तह तक पहुँचने के लिये इस मर्मस्पर्शी पुस्तक का अध्ययन आवश्यक है। विद्वानों द्वारा पुस्तक अत्यन्त प्रशंसित हुई है।

साहित्य प्रकाशन समिति ने माग को देख, यह दूसरा संस्करण निकाला है।

इसके प्रकाशन का सारा अर्थ-भार श्रीमती मनोहर देवी (धर्मपत्नी स्व० जयचन्दलालजी सेठिया मोमासर निवासी) ने अपने स्वर्गीय पति की पुनीत स्मृति में ठि० वेलूर घाट एयर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, २, रामलोचन मल्लिक लेन कलकत्ता ने वहन किया है। एतदर्थ वे अनेक धन्यवाद के पात्र हैं।

दिनांक २ जनवरी १९६४

संयोजक

साहित्य प्रकाशन समिति
(जै० श्वे० तेरा० महासभा)

३ पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता-१

प्रकाशकीय

(प्रथम संस्करण)

तेरापथ के आदि-ऋषि का वास्तविक नाम भीखन है। 'भिखु' उसका लघुरूप है। इसी नाम से वे अनेक कृतियों में सम्बोधित किये गये हैं। 'भिखु' शब्द से उनका गुण निष्पन्न संस्कृत सम्बोधन 'भिक्षु' हुआ। इस ग्रन्थ में ऋषि भीखनजी के विचारों की पृष्ठभूमि और हार्द का संक्षिप्त, पर अत्यन्त मार्मिक विश्लेषण है।

इस महान् ऋषि का जन्म मारवाड के कटालिया ग्राम में स० १७८३ में हुआ। स० १८०८ में आचार्य रघुनाथजी के सम्प्रदाय में मुनि हुए। ८ वर्ष उनके साथ रहने के पश्चात् स० १८१७ में उनसे अलग हुए और आपाढी पूर्णिमा स० १८१७ के दिन मेवाड के केलवा गाँव में स्वयं नई दीक्षा ली। यही दिन तेरापथ के शिलान्यास का दिन कहा जा सकता है। आगामी आपाढ शुक्ला १४, स० २०१७ के दिन तेरापथ की स्थापना के दो सौ वर्ष पूरे होंगे। यह ग्रन्थ द्विशताब्दी समारोह के अभिनन्दन में प्रकाशित किया जा रहा है।

धर्म को अथाह जल-प्रवाह की उपमा दी जा सकती है जो अपने अजस्र प्रवाह में रजकणों के समूह को समेटता चला जाता है। विकास से नाम पर कहिए अथवा पुरुषार्थ की हीनता के कारण कहिए—कालान्तर में धर्म-जैसी स्वच्छ चीज भी घूमिल हो जाती है।

ऋषि एक ऐसा महापुरुष था जिसने आगम के पृष्ठों पर एक गम्भीर दृष्टि डाली और जैन-धर्म के स्वच्छ पटल पर बुरी तरह से आच्छादित रजकणों को दूर करने का भगीरथ प्रयत्न किया। क्रांति की प्रचण्ड किरणें बिखरीं, वे असह्य हुईं, पर उन्होंने तिमिर में से ज्योतिर्मय पथ प्रशस्त कर दिया।

'आगम-उत्थापक' उसका विरुद्ध हुआ और 'दया दान का उच्छेदक' पुण्य जो उसपर चढ़ाये जाने लगे। 'शिरच्छेद' ही उसके लिए योग्य उपहार समझा जाता था। पर वह लोहपुरुष इन सबके बीच अपनी साधना में अडिग रहा। बुराइयों पर गहरी चोटें उसने कीं। शुद्ध ज्ञान और श्रद्धा का आलोक उसने प्रदीप्त किया। 'आत्म साधना करे वही साधु'—इस सूक्त को उसने जीवन-प्रदीप के रूप में स्थिर किया।

वह एक द्रष्टा था, जिसने दूर तक देखा और तह तक देखा। दार्शनिक के रूप में वह इतना सुगम, सरल और स्पष्ट है कि वही अपना एक उदाहरण

है। महाराई में वह उतना ही गम्भीर है जितना कि कोई भी बड़ा से बड़ा दार्शनिक।

उसकी जीवन्त-बाणी में अहिंसा का अमृत भरा हुआ है। 'छोटे-बड़े सबकी आत्मा को अपने समान समझो' 'अपने गुल के लिये दुष्टों के जीवन की कीमत को नगण्य मत समझो'—इस घोष का उद्घोषक हम बड़े सतावियों में बसा हुआ नहीं हुआ।

उसके विचारों के बसेबसे में आज पंख निरुक्त बसे हैं। मदन विहारी पन्नी की तरह उसके विचार चिन्तन-अणु के सिद्धि में उड़ान देने लगे हैं। उसके विचारों का सत्य आज अणु के प्रमुख विचारकों की विचारधारा में अनायास अङ्गुष्ठ हो रहा है।

इस छोटे से ग्रन्थ में उत्कृष्ट प्रकाश है ऐसे ही महापुरुष के जीवन-मूल्यों के आधार में रही हुई विचारधारा और उत्कृष्ट भाषा पर।

सिद्ध मुनि मिलने लूट हैं उतनी ही मुझ तक पहुँच भी पाये हैं। उन्होंने भीखनवी के विचारों का मर्म कर उसका मनीष प्रस्तुत कर दिया है। गायर में सापर भरने का प्रयत्न किया। 'आचार्य सन्त भीखनवी' के बाब यह दूसरी पुस्तक है जो इतना सुन्दर प्रकाश उनके विचारों पर डालती है। आचार्य भी भीखनवी को समझने में यह पुस्तक असाधारण रूप में सहायक हो पायेगी ऐसी भाषा है।

द्विषताम्बी समारोह व्यवस्था समिति

१ पोर्चुगीस चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता

दिनांक ४ मार्च १९६६

श्रीचन्द्र रामपुरिया

व्यवस्थापक

साहित्य विभाग

आशीर्वचन

‘तेरापन्थ द्विशताब्दी के अभिनन्दन में साहित्य की सुन्दर साधना होनी चाहिए’—इस निर्णय के अनुसार जैन आगम-साहित्य की सजावट में हमारा साधु-सच जुट गया। मूल आगमों का हिन्दी अनुवाद, टिप्पणियाँ तुलनात्मक टिप्पण, प्राकृत-शब्दकोष आदि विविध प्रकार के कार्य चालू हैं। इस अवसर पर ‘तेरापन्थ के आचार्यों के जीवन-चरित’, ‘साधु-साधियों की जीवनियाँ,’ आदि-आदि विषयक अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन भी हो रहा है।

बहुत दिनों से मेरा एक चिन्तन चल रहा था कि तेरापन्थ द्विशताब्दी के अवसर पर ‘आचार्य सन्त भीखनजी’ के जीवन का दार्शनिक रूप जनता के समक्ष आना चाहिए। मैंने यह विचार शिष्य मुनि नथमलजी से कहा। उन्होंने उसी दिन से इसकी रूप-रेखा अपने मन में तैयार कर ली और कलकत्ता-चातुर्मास के अन्तिम दिनों में मेरी इस भावना को मूर्तरूप देते हुए एक ग्रन्थ लिख डाला।

ग्रन्थ का नाम ‘मिक्षु-विचार दर्शन (तेरापन्थ-दर्शन)’ है। इसके सात अध्याय हैं—

- १—व्यक्तित्व की झाँकी
- २—धर्म-क्रान्ति के बीज
- ३—साध्य-साधन के विविध पहलू
- ४—चिन्तन के निष्कर्ष
- ५—क्षीर-नीर
- ६—संघ व्यवस्था
- ७—अनुभूति के महान् स्रोत

इन सातों अध्यायों में स्वामीजी के सिद्धान्तों, मन्त्रों विचारों एवं निष्कर्षों का खूब गहराई से प्रसिपादन किया गया है। लेखक की माया-शैली गम्भीर एवं दार्शनिक है, फिर भी स्वामीजी के विविध जीवन प्रसंगों का तुलनात्मक चिन्तन एवं जीवन के व्यावहारिक पक्ष को जिस सरलता से रखा है, उससे भाषा की जटिलता सुगमता में परिणत हो गई है।

वास्तव में ही यह ग्रन्थ थेराप्यूटिक-साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखेगा। मैं समझता हूँ कि ठीक मेरी भाषना के अनुरूप ही यह ग्रन्थ तैयार हुआ है। मेरा विश्वास है कि यहाँ यह बौद्धिक लोगों की ज्ञान पिपासा को ज्वाला करेगा यहाँ स्वामीजी के सिद्धान्तों को सही समझने में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

अन्त में लेखक की लेखन-शक्ति चिन्तन शक्ति और मनन-शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे यह मैं अन्तःकरण से कामना करता हूँ।

राजछद्देसर (राजस्थान)
 वि. सं० २ १९ फाल्गुन इ.स. १४ }
 }
 }
 }

आचार्य तुलसी

भूमिका

काव्य-रचना, व्याकरण, न्यायशास्त्र, सिद्धान्त, बीज-शास्त्र, ज्योतिष-विद्या में निपुण अनेक आचार्य होते हैं, किन्तु चारित्र में निपुण हों वैसे आचार्य विरले ही होते हैं ।^१

आचार्य भिक्षु उन विरले आचार्यों में थे । उन्होंने चारित्र-शुद्धि को उतना महत्त्व दिया जितना देना चाहिए । ज्ञान, दर्शन और चारित्र—इन तीनों की आराधना ही मुक्ति का मार्ग है । परन्तु परिस्थितिबश किसी एक को प्रधान और दूसरों को गौण करने की स्थिति आ जाती है । आचार्य भिक्षु ने ऐसा नहीं किया । वे जीवन-भर ज्ञान की आराधना में निरत रहे और उनका चारित्र-शुद्धि का घोषज्ञान-शून्य नहीं था ।

जैन परम्परा में चारित्रिक शिथिलता का पहला सूत्रपात आर्य सुहस्ती के समय में होता है । उसका कारण राज्याश्रय बना ।

सम्राट् सम्प्रति के सकेतानुसार सब लोग साधुओं को यथेष्ट भिक्षा देने लगे । भिक्षा की सुगमता देख महागिरि ने आर्य सुहस्ती से पूछा । यथेष्ट उत्तर न मिलने पर उन्होंने आचार्य सुहस्ती से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ।^२

धर्मानन्द कोसम्बी ने बौद्ध-धर्म के पतन का एक कारण राज्याश्रय माना है । "श्रमण सत्कृति में जो दोष आए, उसका मुख्य कारण, उसे राज्याश्रय मिलना रहा होगा । बुद्ध ने अपनी छोटी जमींदारी छोड़कर सन्यास लिया और पैंतालिस वर्ष तक धर्म-प्रचार का काम किया । इस काल में महाराजों से उनका सम्बन्ध क्वचित् ही रहा ।

"विंवसार राजा ने बुद्ध का बड़ा सम्मान किया और उसे वेणुवन दान में दिया, आदि जो कथाएँ विनय-महावग्ग में हैं, वे बिल्कुल कल्पित जान पड़ती हैं । कारण, सुत्तपिटक में उनके लिए कोई आधार नहीं मिलता । विंवसार राजा

१—सूक्ति मुक्तावली ५०

केचित्काव्यकलाकलापकुशला केचिच्च सल्लक्षणा ,

केचित्तर्कवितर्कतत्त्वनिपुणा केचिच्च सैद्धान्तिका ।

केचिन्निस्तुष्वीजशास्त्रनिरता ज्योतिर्विदो भूय .

चारित्रैकविलासवासभवना स्वल्पा पुन सरय ॥

२—बृहत्सत्य चूर्ण ३० १

जबार वा बीर वह सब पत्थों के समथी से समान व्यवहार करता था । इस वधा में उसने यह कुछ तथा उनके सब को अपने बेनुवन में रहने की अनुमति दी हो तो इसमें कोई शिरोपता नहीं । ^१

मिथीय सून का पाठ भी सायब इसी विधा की ओर संकेत करता है ।

पंडित बेचरबासजी का मत है— 'बीर' तपस्वी भगवान् महावीर और उनके उत्तराधिकारी जम्बू स्वामी तक ही जैन मुनियों का यथोपदिष्ट व्याचार रहा उनके बाद ही जान पड़ता है कि कुछ जैन के अतिशय लाजप्रिय मध्यम मार्ग का ज्ञान पर प्रभाव पड़ने लगा । धुक्-धुक् में तो सायब जैन-धर्म के प्रसार की भावना में ही वे बीछ साधुओं जैसी व्याचार की झूठ कहे होंगे परन्तु पीछे उसका उन्हें सम्भाव हो गया— इस तरह एक सबमिथाय है भी उस सिबिलता बढ़ती गई जो जाने बचकर चैत्यवात में परिणत हो गई । ^२

नापूतन मेनी ने भी राजाओं द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा को चारित्र्य सिबिलता का एक कारण माना है । उन्होंने लिखा है— 'यह स्पष्टता तो कठिन है कि किसी समस्त सबके सब साधु आयमोपदिष्ट व्याचारों का पूर्णरूप से पालन करते होये फिर भी धुक्-धुक् में लोगों ही साधुओं के साधुओं में आयमोपदिष्ट व्याचारों का पालन का अधिक से अधिक आग्रह था । परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया साधु संख्या बढ़ती गई और मिन मिन व्याचार विचार बाँके विभिन्न देशों में फैलती गई जिनमें और राजाओं द्वारा पूजा-प्रतिष्ठा पाती गई त्यों-त्यों उसमें सिबिलता जाती गई और लोगों ही सम्प्रदायों में सिबिलताचारी साधुओं की संख्या बढ़ती गई ।

उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक कारण रहे हैं जैसे —

- (१) दुर्मित
- (२) लोक-संग्रह
- (३) मन्त्र-तन्त्र दृष्टि-प्रयोग आदि

१—भारतीय संस्कृति और आहिंसा पृ. ६५ ६६ :

२—मिथीय संदेशक ४ :

जे मिथु—१ ३ राय अलीकरी, अलीकरी, अलीकरी

४-६ रायारजीव ७-९ अमराविकर १०-१२ मिमराविकर

१३ १५ बेसाविकर १६ १८ समारविकर अलीकरी, अलीकरी अलीकरी

३—जेम साहित्य और इतिहास पृ. ३ १ :

४—वही पृ. ३ १

वीर-निर्वाण ८८२ (विक्रम सं० ४१२) में चैत्यवाग की स्थापना हुई ।^१ चारित्र्य-शायिलता का प्रारम्भ पहले ही हो चुका था, किन्तु उसकी एक व्यवस्थित स्थापना इस ६ वीं शती में हुई । उस समय श्वेताम्बर मुनिगण दो भागों में विभक्त हो गये—(१) चैत्यवासी और (२) सुविहित या सविग्न-पाक्षिक । हरिभद्रसूरि ने चैत्यवासियों के शायिलाचार का वर्णन 'सम्बोध प्रकरण' में करते हुए लिखा है—

“ये कुसाधु चैत्यो और मठो में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ करते हैं, देव-द्रव्य का उपभोग करते हैं, जिन-मन्दिर और शालायें चिनवाते हैं, रङ्ग-विरङ्गे, मुगन्धित, धूपवामित वस्त्र पहनते हैं, जिना नाथ के वैलो के सदृश स्त्रियों के आगे गाते हैं, आर्यिकाओं द्वारा लाए गए पदाथ खाते हैं और तरह-तरह के उपकरण रखते हैं ।

“जल, फल फूल, आदि सचित्त द्रव्यों का उपभोग करते हैं, दो-तीन वार भोजन करते हैं और ताम्बूल, लवगादि भी खाते हैं ।

“ये मुहूर्त निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते हैं । ज्योनारो में मिष्ट-आहार प्राप्त करते हैं, आहार के लिए सुशामद करते हैं और पूछने पर भी सत्य-धर्म नहीं बतलाते ।

“स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरों से आलोचना-प्रतिक्रमण कराते हैं । स्नान करते, तेल लगाते, शृ गार करने और इत्र-फुलेल का उपयोग करते हैं ।

“अपने हीनाचारी मृतक गुरुओं की दाह-भूमि पर स्नूप बनवाते हैं । स्त्रियों के समक्ष व्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणों के गीत गाती हैं ।

“सारी रात सोते हैं, द्रव्य विक्रय करते हैं और प्रवचन के वहाने विकथाएं किया करते हैं ।

“चैला बनाने के लिए छोटे छोटे वच्चों को खरीदते हैं, भोले लोगों को ठगते हैं और जिन-प्रतिमाओं को भी बेचते-खरीदते हैं ।

“उच्चाटन करते हैं और वैद्यक, यत्र, मन्त्र, गडा, तावीज आदि में कुशल होते हैं ।

“ये सुविहित साधुओं के पास जाते हुए श्रावकों को रोकते हैं, शाप देने का भय दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं और चैलो के लिए एक दूसरे से लड़ मरते हैं ।”^२

१—धर्मसागर कृत पट्टावली (वीरात् ८८२) चैत्यस्थिति

२—संबोध प्रकरण :

चेह्यमढाइवास पूयारभाइ निच्चवासित्त ।

देवाइद्वभोग जिणहरसालाइकरण च ॥ ६१ ॥

को लोग इन भ्रष्ट चरित्रों को भी मुनि मानते थे उनको सम्म करके भी हरिष्यसूरि कहते हैं—

‘कुल नासमर्थ जोष कहते हैं—’कि यह भी तीर्थकरों का बेप है इसे नमस्कार करना चाहिए । यहों विचार हो इन्हें । मैं अपने सिरस्र की पुकार किसके भागे जाकर कहूँ ? ’

बौद्ध भिक्षुओं में भीत्यास भीषी परिग्रही परम्परा का प्रारम्भ सम्राट् अशोक के समय से होता है । यद्यपि महात्मा बुद्ध अपने सिद्ध बनाए गए बिहार में रहते थे किन्तु अशोक से पहले भिक्षु-संघ की जो स्थिति थी वह बाद में नहीं रही । ‘अशोक के बाद यह स्थिति बरकी । बौद्ध धर्म राज्याभिषिक्त बना । राज्याभ्य प्राप्त करने का प्रयत्न प्रथमतः बौद्धों ने किया या चीनो ने, यह नहीं कहा जा सकता । यदि यह सच माना जाए की कनकसुत यौन चीन जा तो कहना पड़ेगा कि राज्याभ्य प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्न चीनो ने किया । पर यह प्रयत्न बहुत महत्त्व का नहीं है । इतना सच है कि अशोक के बाद बौद्ध और चीन दोनों ही पंथों ने राज्याभ्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया ।

‘अशोक के भिक्षाकेतों में इसके सिद्ध कोई आचार नहीं मिलता कि अशोक को बुद्धोपासक बनाने का किसी बौद्ध साधु ने प्रयत्न किया । पर यह

अथाह विविहवच्छादौ अक्षिबध्नाई पूजयासाह ।

परिग्रह्य अथ यो तं गच्छ मूलमुत्तमम् ॥ ४६ ॥

अनसिक्कवच्छा इव पुराणी भावति अथ मक्षिणम् ।

अथ अवात्मनार् अर्पति आर्त्तं सर्वं दिति ॥ ४७ ॥

संविद्धि माहात्म्यं अक्षिणमुत्तमम् अथ अक्षिणम् ।

निष्पन्नं दुष्टिचारं नीकम् विगम्यमाणं तथोत्तमम् ॥ ४८ ॥

अथ अक्षिणम् अक्षिणं निमित्तोत्तमम् अथ अक्षिणम् ।

मिच्छन्तावच्छेदं नीकम् वि पावसाहिज्जम् ॥ ४९ ॥

अथ अक्षिणम् अक्षिणम् अथ अक्षिणम् अथ अक्षिणम् ।

गिरिपुराणी अक्षिणम् अक्षिणम् अथ अक्षिणम् ॥ ५० ॥

अथ अक्षिणम् अक्षिणम् अथ अक्षिणम् अथ अक्षिणम् ।

मिद्धि गेह्यि वज्जेति तं विविधो जातं न ह्युत्तमम् ॥ ५१ ॥

मिद्धिपुराणी सम्भवं करिषि अक्षिणम् अथ अक्षिणम् ।

सौसाहयानं अक्षिणम् अक्षिणम् अथ अक्षिणम् ॥ ५२ ॥

कि बहुला मक्षिणं वाक्कायं तं अक्षिणम् अथ अक्षिणम् ।

अक्षिणम् अथ अथ अथ अथ अथ अथ अथ अथ ॥ ५३ ॥

१—संक्षेप प्रकरणः ।

वाक्कायं वक्षिणं अथ वक्षिणं अथ अथ अथ अथ अथ ।

अथ अथ अथ अथ अथ अथ अथ अथ अथ अथ अथ ॥ ५४ ॥

वात भी विशेष महत्त्व की नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध बनने के बाद उसने अनेक विहार बनवाए और ऐसी व्यवस्था की कि हजारों भिक्षुओं का निर्वाह सुखपूर्वक होता रहे। दन्तकथा तो यह है कि अशोक ने चौरासी हजार विहार बनवाए, पर इसमें तथ्य इतना ही जान पड़ता है कि अशोक का अनुकरण कर उसकी प्रजा ने और आस-पास के राजाओं ने हजारों विहार बनवाए और उनकी सख्या अस्सी-नब्बे हजार तक पहुँची।

“अशोक राजा के इस कार्य से बौद्ध भिक्षु-सघ परिग्रहवान् बना। भिक्षु की निजी संपत्ति तो केवल तीन चीवर और एक भिक्षा-पात्र भर थी। पर सघ के लिए रहने की एकाध जगह लेने की अनुमति बुद्ध-काल से ही थी। उस जगह पर मालिकी गृहस्थ की होती थी और वही उसकी मरम्मत आदि करता था। भिक्षु-सघ इन स्थानों में केवल चातुर्मास-भर रहता और शेष आठ महीने प्रवास करता हुआ लोगों को उपदेश दिया करता था। चातुर्मास के अतिरिक्त यदि भिक्षु-सघ किसी स्थान पर अधिक दिन रह जाता था, तो लोग उसकी टीका-टिप्पणी करने लगते थे। पर अशोक-काल के बाद यह परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। बड़े-बड़े विहार बन गए और उनमें भिक्षु स्थायी रूप से रहने लगे।”^१

आचार्य भिक्षु ने (वि० १६वीं शती में) अपने समय की स्थिति का जो चित्र खींचा है, वह (वि० ८-९ वीं शती के) हरिभद्रसूरि से बहुत भिन्न नहीं है। वे लिखते हैं—

१—आज के साधु अपने लिए बनाए हुए स्थानकों में रहते हैं।^२

२—पुस्तक, पन्ने, उपाश्रय को मोल लिवाते हैं।^३

३—दूसरों की निन्दा में रत रहते हैं।^४

१—भारतीय संस्कृति और इतिहास पृ० ६६ ६७

२—आचार री चौपड़ १ २

आधाकर्मी थानक में रहे तो, ते पाडे चारित में भेद जी।

नशीत रे दशमें उदेशे, च्यार महीना रो छेद जी॥

३—वही १ ७

पुस्तक पातर उपाश्रादिक, लिबरावे ले ले नाम जी।

आछा भूँडा कहि मोल बतावे, ते करे ग्रहस्थ नो काम जी॥

४—वही १ १७

पर निंदा में राता माता, चित्त में नहीं सतोष जी।

वीर कछो दसमां अंग में, तिण वचन में तेरे दोष जी॥

- ४—एहस्प को ऐसी प्रतिष्ठा दिलाते हैं कि तु पीशा से तो मेरे पास सेना और
फिरी के पास नहीं ।^१
५—बेलों को खरीदते हैं ।^२
६—पुस्तकों का प्रतिक्षण नहीं करते ।^३
७—एहस्प के साथ समाचार भेजते हैं ।^४
८—मर्मादा से अधिक बदन रखते हैं ।^५
९—बर्मादा से अधिक घरस बाह्यार भेते हैं ।^६

१—आचारी टी बीपई : १ १८ १९

दिखा से तो भी आगे सीखे और कमें से पाक भी ।
कुल एहस्प सुख कराते ए चोर्ने डंभी पास भी ।
ए बंभा की ममता मने एहस्प सु मेक्य पास भी ।
मसीत है बोसे उहेसे कड कडो निवलय भी ।

२—बही : १ २९ २४

केक करन टी कमलठ डंभी पास बोहत बलव भी ।
सासे बीबां फिरे एहस्प में बडे रोका राम कराव भी ।
विदेक निवलय में सांग पहारा, मेको करे आहार भी ।
सामग्री में जान बंधावे, फिर फिर करे कुमार भी ।
बनोम में दिखा बीबी से, ममलत टी बल्ला बार भी ।
मसीत टी कंड मूक न मान्यों से निवलय हुआ बैधर भी ।

३—बही १ २५

मिन बडबेया पुस्तक राखे, बडे कमें बीबां ए पास भी ।
बडे कुल्ला कपडे माक्य मिन बांधी मंभी पास भी ।

४—बही : १ २७-२८

एहस्प में सासे कमें उरिसो तो मेको हुयो संमीप भी ।
तिन्ने साधु किम करवी से आधो जोय में रोय भी ।
समाचार निवरा पुन कहि कहि घाली कर एही कुमन भी ।
अगल निवले करे आगला परहन पीए बलव भी ।

५—बही १ ४१-४२

कमल में बीबी मरवाहा, बीबा पैवा बलव भी ।
इकिरो राखे बीबबड जोके, बडे बीके सुखाव भी ।
कमल में इकिरा राखे, तिन्ने मोटो बीबी बलव भी ।
मसीत रें सोक में उहेसे, बीमसी कारित जान भी ।

६—बही १ ३८

उरस आहार के मिन मरवाहा तो बडे बेही टी जोय भी ।
अचमनी प्रकाश करे मिन कुल्ला सावा जोय भी ।

१०—जीमनवारो में गोचरी जाते हैं ।^१

११—चेला-चेली बनाने के लिये आतुर हो रहे हैं । इन्हें सम्प्रदाय चलाने से मतलब है, साधुपन से नहीं ।^२

१२—साधुओं के पास जाते हुए श्रावकों को ज्यो-त्यो रोकने का यत्न करते हैं । उनके कुटुम्ब में कलह का बीज लगा देते हैं ।^३

१३—आज वैराग्य घट रहा है, भेख बढ़ रहा है । हाथी का भार गधों पर लदा हुआ है । वे थक गए हैं और उन्होंने वह भार नीचे डाल दिया है ।^४

आचार-शिथिलता के विरुद्ध जैन-परम्परा में समय-समय पर क्रान्ति होती रही है । आर्य सुहस्ती, आर्य महागिरि के सावधान करने पर तत्काल सम्मल गए ।^५ चैत्यवास की परम्परा के विरुद्ध सुविहित-मार्गी साधु बराबर जूमते रहे । हरिभद्रसूरि ने 'सबोध प्रकरण' की रचना कर चैत्यवासियों के कर्तव्यों का विरोध किया । जिनवल्लभसूरि ने 'सघपट्टक' की रचना की और सुविहित-मार्ग को आगे बढ़ाने का यत्न किया । जिनपतिसूरि ने सघपट्टक पर ३ हजार श्लोक-प्रमाण टीका लिखी, जिसमें चैत्यवास का स्वरूप विस्तार से बताया । चैत्यवास के विरुद्ध यह अभियान सतत चालू रहा ।

विक्रम की सोलहवीं शती में लोकाशाह ने मूर्ति-पूजा के विरुद्ध एक विचार

१—आचार री चौपई . १ २०-२१

जीमणवार मे वैहरण जाए, आ साधां री नहीं रीत जी ।

वरज्यो आचारण वृहतकल्प में, उत्तराधेन नसीत जी ॥

आलस नहीं आरा में जाता, बले वेठी पांत बसेष जी ।

सरस आहार त्यावे भर पातर, त्यां लज्या छोडी ले भेष जी ॥

२—वही . ३ ११

चेला चेली करण रा लोभिया रे, एकत मत बांधण सू काम रे ।

विकलां ने मूढ-मूढ भेला करे रे, दिराए ग्रहस्थ ना रोकड़ दाम रे ॥

३—वही ५ ३३-३४

केइ आवे सुध साधां कनें, तो मतीयां नें कहे धाम ।

ये वर्जी राखो घर रा मनुष्य नें, जावा मत दो ताम ॥

कहे दरसन कवा दो मती, बले सुणवा मत दो धाण ।

डराए नें ल्यावो म्हां कनें, ए कुणु चरित पिछाण ॥

४—वही ६ २८

वैराग घट्यो नें भेष वधियो, हाथ्यां रो भार गधा लदियो ।

थक गया वोम दियो रालो, एहवा भेषधारी पांच में कालो ॥

५—वृहत्कल्प चूर्णि, उद्देशक १, निशीथ चूर्णि उ० ८

क्रान्ति की। लोकाशाह की हुँदी में सिविकाचार के प्रति स्पष्ट विरोह की भावना मज्जत रही है।

लोकाशाह ने अनुयायी को सिष्य बने वे चारित्र की आराधना में विशेष आग्रह रखा।

वि. स. १५८२ में तपानन्दीय आमन्त्रितमहाराज ने चारित्र सिविका की श्रुत करने का प्रयत्न किया। वे स्वयं उप-निहारी बने। उन्होंने १५८३ में एक ३३ सूत्रीय कैव-मन्त्र लिखा। उसके प्रमुख सुत्र हैं —

१—विहार युव की आत्मा से किया जाए।

२—बन्धन के विषय दूसरों को सीखा न की जाए।

३—परिष्ठा कर युव के पाम निविपूर्वक सीखा की जाए।

४—छात्रों से केवल सिखाकर पठितों के पाम न पका जाय।

५—एक हजार श्लोक से अधिक 'लक्षियों'—प्रसिद्धि करने वालों—से न सिखाया जाए।

आचार की सिविका और उनके विरुद्ध क्रान्ति—यह रूप विमर्श-परम्परा में भी चकटा रहा है। महाराजों की क्रिया वैयवस्थियों से निरुद्धि-मुक्ति है। वे भी उप-निहार को जोड़ मठवासी हो गए। एक ही स्वाम में स्वाधीन्य से रहने लगे। उत्पिष्ट भोजन करने लगे। लोहे का नमस्कार रखना कपड़े के कुटे पहना मुवासन—पाककी पर चढ़ना आदि-आदि प्रवृत्तियाँ इनमें भर कर गई।^१ निवर्णचार धर्मरक्षक आदि प्रत्य रचे गए। उनमें वैत-आत्मवाजो की निर्मम हत्या की गई है।

१—१९९ श्लोक की हुँदी। सिद्धिस्त सिद्धा पृ. १५५

२—वैत साहित्य संशोधन कन्द ३ अंक ४ पृ. ३५९

३—सप्तमी (देखो वैत हिन्दवी भाग ७ अंक ९)

४—(क) निवर्णचार १४ ८५

अयोहीमस्तथा धार्म स्वाम्नायः प्रितुर्गम्यः।

विनष्टा भुतामनां न बुधत् सिद्धिं विना ॥

(ब) धर्मरक्षकः

अस्त्युत्तममनादीनां दृष्टिने भावने भुवे।

छुटेऽप्यौषधमपि भुभवे न्यगुरुधरोत् ॥३९॥

(घ) धर्मरक्षकः

अस्त्वयैः अविष्टा कृपा नापी पुण्डरीणी सः।

तेषां अर्थं यः तु प्राज्ञः स्वाम्नायः न्यगुरुधरोत् ॥ ५९ ॥

पट्प्राप्त की टीका में भट्टारक श्रुतसागर ने लोकाशाह के अनुयायियों को जी-भर कोसा है और शासन-देवता की पूजा का निषेध करने वालों को चार्वाक, नास्तिक कहकर समर्थ आस्तिकों को सीख दी है कि वे उन्हें ताड़ना दें। उसमें उन्हें पाप नहीं होगा।^१

इस भट्टारक-पथ की प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप 'तेरहपथ' का उदय हुआ। विक्रम की सत्रहवीं शती (१६८३) में पंडित बनारसीदासजी ने भट्टारक-विरोधी मार्ग की नींव डाली। प्रारम्भ में इसका नाम वाराणसीय^२ या बनारसी मत जैसा रहा, किन्तु आगे चल इसका नाम तेरहपथ हो गया।

५० नाथूरामजी प्रेमी के अनुसार यह नाम श्वेताम्बर तेरापन्थ के उदय के पश्चात् प्रयुक्त होने लगा है—“तेरापन्थ नाम जब प्रचलित हो गया, तब भट्टारको का पुराना मार्ग वीसपन्थ कहलाने लगा। परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम कैसे पड़े और इन नामों का मूल्य क्या है। इनकी व्युत्पत्ति बतलाने वाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, जैसे 'तेरह प्रकार के चारित्र्य को जो पाले' वह—तेरापन्थी और 'हे भगवान् यह तेरापन्थ है' आदि, उनमें कोई तथ्य मालूम नहीं होता और न उनसे असलियत पर कुछ प्रकाश ही पड़ता है।

“बहुत संभव है कि ढूँढ़को (स्थानकवासियों) में से निकले हुए तेरहपथियों के जैसा निन्दित बतलाने के लिए वे लोग जो भट्टारको को अपना गुरु मानते थे तथा इनसे द्वेष रखते थे, इसके अनुगामियों को तेरापन्थी कहने लगे हों और धीरे-धीरे उनका दिया हुआ यह कच्चा 'टाइटल' पक्का हो गया हो, साथ ही वे स्वयं इनसे बड़े वीसपन्थी कहलाने लगे हों। यह अनुमान इसलिए भी ठीक जान पड़ता है कि इधर के लगभग सौ डेढ़-सौ वर्ष के ही साहित्य में तेरहपन्थ के उल्लेख मिलते हैं, पहले के नहीं।”^३

श्वेताम्बर-परम्परा में तेरापन्थ की स्थापना वि० संवत् १८१७ (आषाढी पूर्णिमा) में हुई। इसके प्रवर्तक थे आचार्य भिक्षु। वे संवत् १८०८ में स्थानक-वासी सम्प्रदाय (जिसका आरम्भ लोकाशाह की परम्परा में हुआ) में दीक्षित हुए और १८१६ में उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर पृथक् हुए। उनकी दृष्टि में

१—पट्प्राप्त-मोक्ष प्राप्त टीका

“उभय भ्रष्टावेदितव्या ते लौका” (पृ० ३०५) “लौका पातकित” (पृ० ३०५) “लौकास्तुनरकादौ पतन्ति” (पृ० ३०६) ते पापमूर्तय श्वेताम्बरामासा लोका-पकारकाय नामानो लौका” (पृ० ३०६) “शासन देवता न पूजनीया इत्यादि ये उत्पूज्य मन्वते ते मिथ्यादृष्टयश्चार्वाका नास्तिकास्ते। यदि कदाग्रह न मुञ्चन्ति तदा समर्थरास्तिकैरूपानद्भि गूयलिप्ताभिर्मुखे ताडनीया, तत्र पाप नास्ति।”

२—युक्ति प्रबोध १८

३—जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३६६-६८

उस समय वह सम्प्रदाय चारित्रिक विप्लवता से व्याक्रान्त हो गया था। आचार्य मिथु से आगमों का अध्ययन किया। तब उन्हें क्या कि आज हमारा आचरण सर्वथा आगमामुपनिषत् नहीं है और सिद्धान्त-यस भी विपरित है।^१ उनका अन्तर्द्वन्द्व अभी प्रारम्भिक ब्रह्मा में था। राजनगर (मिर्जापुर) के भावकों ने उसमें तीव्रता का बी। आचार्य बनारसी ने मिथु को मेजा का उन भावकों को समझाने के लिए और वे के आगे उनकी समझ को अपनी समझ का रूप देकर। मिथु की प्रतिभा पर आचार्य और भावक दोनों को श्रोता था।

आचार्य ने सोचा राजनगर के भावक छात्रों के आचार को लेकर सख्त हैं। उन्हें हर कोई नहीं समझा सकता। मिथु सूत्रम प्रतिभा का धनी है। वही उन्हें समझा सकता है। आचार्य ने सारी बात समझा राजनगर छात्रों के लिए मिथु की सेवा।

मिथु केवल शास्त्र ही नहीं ने व्यवहार-पद्धति भी उनकी देखोड़ थी। उन्होंने भावकों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। भावक निर्दोष थे। वे छात्रों को इसीलिए बनाया नहीं करते थे कि छात्र चरित्र विप्लवता का सेवन कर रहे हैं। भावक मिथु की प्रतिभा और वैराग्य पर श्रोता करते थे। प्रतिभा का सम्बन्ध मस्तिष्क से है और वैराग्य का हृदय से। निश्वास हृदय से पुष्पता है तथा उसका सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है। मिथु का हृदय भी स्वच्छ था और मस्तिष्क भी स्वच्छ। इसीलिए भावकों ने उनके परामर्श की अवहेलना नहीं की और वे छात्रों को बनाया करने लगे। किन्तु निश्वास का बोध सिर पर लेना कोई कम बात नहीं है। मिथु उस बोध से गत हो गए। उनका दाम्निष्ठ बढ गया। उन्होंने प्रत्येक आगम को दो-दो बार पढ़ा।^२ आगम की विधियों और छात्र-समाज के व्यवहारों में उन्हें स्पष्ट अन्तर देखा और वे इस

१—मिथु का शास्त्र २ बोधा ९

सर्वथा पित्त साक्षी नहीं करता नहीं आचार्य।

इस विषय को आलोचना पित्तस्थ गुह्य से अति प्यार ॥

२—वही : २.११

आप वैरागी बुद्धिमान को आपसी परीक्षा।

पित्त कारण बनाया करी आप कर्म में कभीत ॥

३—वही : ३ बोधा ५-६

और श्वारी काँहो अने एहरी मय में बार।

शेष शेष बार सुना अभी बाँझा पर अति प्यार ॥

सत्र विविध निधि करी गाँधी मय में बार।

सम्बन्ध कारित मिथु नहीं एहरी निधि विचार ॥

खाई को पाटने के लिए आगे बढ़े । चातुर्मास समाप्त हुआ । आचार्य के पास आए । परिस्थिति का सकेत आचार्य तक पहुँच चुका था ।

भिक्षु के साथ टोकरजी, रुघनाथजी, वीरभाणजी और भारीमलजी—ये चार साथी और थे । वापस आते समय ये दो भागो में विभक्त होकर आए । भिक्षु ने वीरभाणजी से कहा—“पहले पहुँच जाओ तो राजनगर की स्थिति की आचार्य के पास चर्चा न करना । मैं ही उसे समुचित ढंग से उनके सम्मुख उपस्थित करूँगा ।” किन्तु वीरभाणजी बात को पचा नहीं सके । वे पहले पहुँचे और राजनगर की घटना को भी आचार्य तक पहुँचा दिया । भिक्षु ने आचार्य के पास पहुँच कर सारा घटना-चक्र बदला हुआ पाया । उन्होंने परिस्थिति को सभाला । आचार्य को प्रसन्न कर सारी स्थिति उनके सामने रखी । कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं मिला । भिक्षु ने उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ।

जैन-परम्परा में एक नया सम्प्रदाय जन्म लेगा—यह कल्पना न आचार्य रुघनाथजी को थी और न स्वयं भिक्षु को भी । यह कोई गुरुत्व और शिष्यत्व का विवाद नहीं था ।^१ भिक्षु के मन में रुघनाथजी को गुरु और स्वयं को उनका शिष्य मानने की भावना नहीं होती तो वे दूसरा सम्प्रदाय खड़ा करने की बात सोचते । किन्तु वे ऐसा क्यों सोचते ? आचार्य रुघनाथजी से उन्हें बहुत स्नेह था । आचार्य रुघनाथजी एक बड़े सम्प्रदाय के महान् नेता थे । उनके उत्तराधिकारी के रूप में भिक्षु का नाम लिखा जाता था ।^२ फिर वे क्यों उनसे पृथक् होते ? किन्तु भिक्षु के मन में और कोई भावना नहीं थी । वे केवल चारित्र-शुद्धि के लिये छुटपटा रहे थे ।^३ यही था उनका ध्येय और इसी की पूर्ति के लिए वे अपने आचार्य से खेद के साथ पृथक् हुए ।

१—भिक्षु जश रसायण ४ १०

जो ये मानों हो सुत्र नीं बात,

तो थेइज म्हांरा नाथ ।

नहितर ठीक लागे नहीं ॥

२—वही २ दोहा ९

पटधारक भिक्षु प्रगट, हृद आपस में हेत ।

इतलै कुण विरतन्त हुबो, सुणज्यों सहू सचेत ॥

३—वही ४ ११-१३

मैं घर छोड़्यो हो आतम तारण काम ।

और नहीं परिणाम ।

तिण स बार बार फँडू आपनैं ॥

जैन-परम्परा में अनेक सम्प्रदाय हैं पर जगमें वास्तविक मतभेद बहुत कम है। अधिकांश सम्प्रदाय आचार विषयक मान्यताओं को लेकर स्थापित हुए हैं। इस काल की परिस्थिति से उत्पन्न विचार, आध्यात्मिक सुखों की व्याख्या में कवि-कवि-मतभेद इतिभेद आदि-आदि कारण ही जैन धाम-संन को अनेक भागों में विभक्त किए हुए हैं। राजनगर के आचर्य ने जो प्रश्न उपस्थित किए, वे भी आचार विषयक थे। उन्होंने कहा—‘वर्तमान धाम-दर्शित (धाम के निमित्त बनाया हुआ) बाह्यर केते हैं दर्शित स्वात्मको में एते हैं वस्त्र-पात्र सम्बन्धी मनीषाओं का पावन नहीं करते जिना बाबा जिस तिस को मूढ़ केते हैं आदि-आदि आचरण धामर के प्रतिष्ठ हैं।’^१ जिस मान्यता और आचार दोनों में त्रुटि अनुभव कर रहे थे। उसी समय उन्हें यह प्रेरणा और मिली।

वस्त्र-पात्र के विषय में स्वेताम्बर और द्विगम्बर परम्परा में मतभेद है किन्तु दर्शित बाह्यर आदि के विषय में कोई मतभेद नहीं है। ऐकान्तिक दृष्टि से कोई भी जैन-मुनि यह नहीं कह सकता कि दर्शित बाह्यर किया जा सकता है। दर्शित स्वात्मको में एहा जा सकता है। किन्तु उस समय एक मानसिक परिवर्तन अवसर हो गया था—‘जभी दुष्यम समय है पौनर्वा आरा है कस्मिन्नाह है। इस समय धाम के कठोर नियमों को नहीं निभाया जा सकता।’ इस वारणा ने धाम-संन को विविधता की ओर मोड़ दिया।^२

जाप मान्यों हो स्वामी सत्रों की बात
छोड़ देवो पश्यता
इच्छित परमम आचर्यो ॥
पूजा प्रदाया हो लब्धी अन्वन्ती वर
दुर्लभ अन्ता श्रीकार
निर्वन् करो जाप एहो ॥

१—भिष्णु अष्ट रसायन : २, ४, ९

आचार्यमी-वाक्य आचर्यो मोक्ष किया प्रसिद्धि।
अपि वस्त्र पात्र अन्ति ही आ पित्त वे जाप कीपी ॥
जानि निनाह कभी सदा इच्छाति अन्तरी ॥
मो वन्दवा करी निज रीत धू ने तो पाया होय ॥

२—वसुधैवकुटुम्ब १, १४ मूलप्रार ६।३

३—भिष्णु अष्ट रसायन : ५, १५, १६

अन्तरीक्षी इसी अन्ते है, समस्त भिष्णु बात।
पूरी आचर्यो नहीं करे रे दुष्कर्मपात्र आचर्यो ॥
भिष्णु अन्ते इस मायिमें है, पूरा आचार्यो आचर्य ॥
अन्तरीक्षी इस मायिमें है, दिव्यो दुष्ट न कदाच ॥

यह एक जटिल पहेली-सी लगती है कि किसे चारित्र-शुद्धि कहा जाए और किसे चारित्र-शिथिलता ? क्योंकि आगमिक व्याख्याओं और सूक्ष्म रहस्यों का पार पाना जलधि-तरण से भी अधिक श्रम-साध्य है ।

१—एक आचार्य ने एक कार्य को शिथिलाचार माना है, दूसरे ने नहीं माना । एक आचार्य ने एक प्रवृत्ति का खण्डन किया है, दूसरे ने उसका समर्थन किया है । हरिभद्रसूरि ने साधु को तीसरे पहर के अतिरिक्त गोचरी करने और बार-बार आहार करने को शिथिलाचार बताया है, किन्तु आचार्य भिक्षु ने इसे अस्वीकार किया है ।^१

२—अनेक आचार्यों ने १४ उपकरणों से अधिक उपकरण रखना साधु के लिए निषिद्ध बतलाया है, किन्तु आचार्य भिक्षु ने इसका खण्डन किया है ।^२

३—कई आचार्यों की मान्यता रही है कि साधु न लिखे और न चित्र बनाए । आचार्य भिक्षु ने इसका खण्डन किया है ।^३

४—हरिभद्रसूरि ने साध्वियों द्वारा लाया गया आहार लेने को शिथिलाचार कहा है, किन्तु आचार्य भिक्षु ने इसे शिथिलाचार नहीं माना ।

५—कई आचार्यों ने साधुओं के लिए कविता करने का निषेध बतलाया है, आचार्य भिक्षु ने इसे मान्य नहीं किया ।^४

कही-कही रूढ़ियों में कठोर आचार और कठोर आचार में रूढ़ि की कल्पना हो जाती है । यद्यपि सामयिक विधि-निषेधों के आधार पर चारित्र की शुद्धि या शिथिलता का एकान्तिक निर्णय करना कठिन हो जाता है, फिर भी कुछ विषय ऐसे स्पष्ट होते हैं कि उनके आधार पर चारित्र की शुद्धि या शिथिलता का निर्णय करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती ।

आचार्य भिक्षु ने चारित्रिक-शिथिलता के जो विषय प्रस्तुत किए हैं उनमें कुछ विषय ऐसे हैं कि जो प्रचुर मात्रा में व्याप्त थे और जिनके कारण तत्कालीन साधु-समाज को चरित्र-शिथिलता से आक्रान्त कहा जा सकता है, कुछ ऐसे हैं, जो किसी-किसी साधु में मिलते होंगे । भिक्षु का दिशा-सूचक यत्र आगम थे । उन्हीं के सहारे से उन्होंने शुद्धाचार-अनाचार का निर्णय किया । उनका कहना था—“आगम और जिन-आज्ञा ही मेरे लिये प्रमाण हैं । वे ही मेरे आधार हैं ।” इनके सब निर्णय इसी कसौटी पर कसे हुए थे और इसीलिये अपने आप में शुद्ध थे ।

१—आचार री चौपड़ डाल १७

२—जिनाग्या रो चौढालियो उपकरण की डाल

३—धही

४—आचार री चौपड़ डाल ६

तेरापन्थ की स्थापना युग की माँग थी। आचार्य मिथु के नेतृत्व में तेरे छात्र एकत्रित हुए। किसी कवि ने नाम रख दिया तेरापन्थ।^१ वह आचार्य मिथु ठक पहुँचा। उन्होंने उते—‘हे प्रभो यह तेरापन्थ इस रूप में स्वीकार किया और इसकी शैक्षणिक व्याख्या यह का—“बहाँ पाँच महाव्रत—अहिंसा सत्य अशर्म ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, पाँच समिति—ईश्वरी भाषा एवम् आदान निधेय उत्सव और तीनमूर्ति—मन बचन शरीर—ये तेरे (राजस्थानी में तेरा) नियम पाँच बाते हैं—वह तेरापन्थ है।

आचार्य मिथु ने १८१ बोक की व १०६ बोक की हुयी में वर्तमान छात्र समाज की आचार विधिछता का पुरा विवरण प्रस्तुत किया है। उस समय निम्न मान्यताएँ और क्रिया-कलाप प्रचलित हो गए थे—

१—मनवान् महावीर का भेष भी बन्दगीय है।

२—इस समय कुछ छात्रपुत्र नहीं पाला जा सकता।

३—सत और असत को पुष्क-पुष्क न मानना।

४—मन धर्म की मान्यता—एक ही क्रिया में पुण्य और पाप दोनों का स्वीकार।

५—लौकिक दया और दान को लोकोत्तर दया और दान से पुष्क न मानना।

६—जिस कार्य के लिए मनवान् महावीर की आज्ञा नहीं है वहाँ धर्म मानना।

७—सोपान्त्र आचार की स्थापना करना।

८—स्वास्ति स्वागत में रहना।

९—उद्दिष्ट आहार लेना।

१—मिथु जस रसावधः पृ २३

छाप छाप हो मिथु की त ही आप आपसी मत।

सुनको रे गहर रा लोको ए तरापन्थी तत ॥

२—वही : ७ ६-७

लोक बदे तरापन्थी मिथु संसारी भारे हो।

दे प्रभु ओ तही पन्थ दे और दाय म भारे हो ॥

मन भ्रम मिडारे हो सो ही तरापन्थ पारे हो।

बच महामा पत्ततां सुदि शुमति गुनारे हो ॥

तीन गुन सीपी लगे मत आत्म भाव हो।

चित्त ए तरा ही चारै हो ॥

१०—साधु के निमित्त खरीदी वस्तुओं का उपयोग करना ।

११—नित्य प्रति एक घर से भोजन लेना ।

१२—वस्त्र-पात्र का प्रतिलेखन करना ।

१३—अभिभावकों की आज्ञा प्राप्त किए बिना गृहस्थ को दीक्षित करना ।

१४—मर्यादा से अधिक वस्त्र-पात्र रखना ।

१५—गृहस्थों से अपने लिए प्रतियाँ लिखवाना ।^१

इन्हीं विचारों और आचरणों की प्रतिक्रिया हुई और उसी का परिणाम तेरापन्य है ।^२

तेरापन्य का प्रारम्भ वि० १८१७ आषाढी पूर्णिमा से होता है । उसी दिन आचार्य भिक्षु ने नए सिरे से व्रत ग्रहण किए ।^३ इस प्रकार उनकी दीक्षा के साथ ही तेरापन्य का सहज प्रवर्तन हुआ ।

महापुरुष का अन्तःकरण परमार्थ से परिपूर्ण होता है । वह जैसे अपना हित चाहता है, वैसे दूसरों का भी । आचार्य भिक्षु को जो श्रेयोमार्ग मिला, उसे उन्होंने दूसरों को भी दिखाना चाहा, पर नए के प्रति जो भावना होती है वही होती है । पुराने को जो विश्वास प्राप्त होता है, वह सहसा नए को नहीं होता । नई स्थिति में सर्वप्रथम विरोध का सामना करना पड़ता है । आचार्य भिक्षु का

१—१८११ बोल की हूँडी • बोल १२६

२—भिक्षु जश रसायण २ दोहा १५

अल्प दिवस रे आठरै, सिख्या सूत्र सिद्धान्त ।

तीव्र बुद्धि भिक्षु तणी, सुखदाई शोभन्त ।

विनिध समय रस वांचता, वारुं कियो विचार ।

अरिहन्त वचन आलोचता, ऐ असल नहीं अणगार ॥

यां थापिता थानक आदर्या, आधाकम्मी अजोग ।

मोल लियां माहि रहे, नित्य पिण्ड लिए निरोग ॥

पडिलेक्षां विण रहै पड्या, मोथ्यां रा गज पेख ।

विण आज्ञा दीक्षा दिये, धिवेक विकल विशेष ॥

उपधि वस्त्र पात्र अधिक, मर्यादा उपरन्त ।

दोष थापै जाण नैं, तिण सं ए नहीं सन्त ॥ ”

३—वही : ८ ३-४

सम्बत् अठारै सतरै समै, मु० पञ्चाङ्ग लेखे पिछाण हो ।

आषाढ़ सुदी पुनम दिने, मु० केलवे दीक्षा कल्याण हो ॥

अरिहन्त नी लेह आगन्या, मु० पचख्या पाप अठार हो ।

सिद्ध साखे करी स्वाम जी, मु० लीघो संजम भार हो ॥

तेरापन्य मया था । उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए, वे गए थे । इसमें उनका विरोध होने लगा । प्रतिदिन बढ़ते विरोध ने आचार्य मिथु की परिकल्पना को यह रूप दिया— 'मेरे मन में कौन छाबू होगा और कौन धानक-भाविता ? मुझे आत्मा का कल्याण करना है । दूसरे लोग मुझे न सुनना चाहें तो मैं अपने कल्याण में लगे रहूँ । '

कल्याण की पूर्णरूप मिला और आचार्य मिथु ने एकान्तर (एक दिन उपवास और एक दिन आहार) और मन में आतापना देना प्रारम्भ कर दिया । हमने समय तक यह नाम चला । एक दिन चिरपाठ और पठेहृत्त होनों छाबू आए । उन्होंने प्रार्थना की— 'युज्येव । उपस्या का बखान हमें है और आप जनता को प्रतिबोध दें । ' यह तेरापन्य के विकास का पहला स्तर था । आचार्य मिथु ने उनकी प्रार्थना को सुना और फिर एक बार जनता को प्रतिबोध देना शुरू किया । यह प्रथम सफल हुआ । लोगों ने आचार्य मिथु को सुना ।

कम क्रमसे तेरापन्य का कट-वृक्ष विस्तार पाने लगा ।

आचार्य मिथु ने परिकल्पित स्थिति को देख अन्य मित्रों का धर्म शुरू किया ।

१—मिथु जस रसावन : १ दोहा १-७

जब मिथु मन भावियो पर तर करु किन्नाय ।
मग नहीं दिखे बान्सी भाति पन लोग अजान ॥
पर छोड़ी मुक्त पन मरी संक्रम कुल से होय ।
भावक से बलि भाविता हुँता न हीसे कोय ॥

२—बही : १ दोहा ८-९

एहरी की आलोचना एकन्तर अन्धकार ।
आतापन बलि आदरी उन्हा छाये छार ॥
बोधिहार उपवास पित उपधि मही लहु लय ।
अनापन छिन्न मरी तर कर तब पावैत ॥

३—बही १-१-७

ये बुद्धिमान पारी पिर बुद्धि भरी उन्मत्तिका अधिग्रह हो ।
सनकारी न, जीव देना भरी निर्मल बगली भाव हो ॥
तारका कर्ण म्हे भाव्य तारपी अधिग्रह पौच नहीं और हो ।
भात लगे ये तारी अवरने आधो बुद्धि मो और हो ॥

४—बही : १ १

प्रष्ट मन्त्रक में पूज्य बगलिका मुनि आचार्यी बोड हो ।
अनुकम्पा दया दान है ऊपरे बीहरी करी पर बोड हो ॥

साधु, साध्वी, ध्रावक, श्राविका चारों तीर्थ तेरापन्य को आधार मानकर चलने लगे। सारा कार्य स्थिर भाव में परिणत हुआ तब आचार्य भिक्षु ने वि० १८३२ में सघ-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और पहला लेख-पत्र लिखा। इस प्रकार आचार-शुद्धि के अभियान की दृष्टि से तेरापन्य का उदय वि० १८१७ में हुआ। प्रचार की दृष्टि से उसका उदय मुनि-युगल की प्रार्थना के साथ-साथ हुआ। उसका विस्तार ग्रन्थ-निर्माण के साथ-साथ हुआ और उसका सगठित रूप लेख-पत्र के साथ वि० १८३२ में हुआ।

“साधन बीज है और साध्य वृक्ष, इसलिए जो सम्बन्ध बीज और वृक्ष में है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है।”^१ महात्मा गाँधी के इस विचार का उद्गम बहुत प्राचीन हो सकता है, किन्तु इसके विशाल प्रवाह आचार्य भिक्षु हैं।

आचार्य भिक्षु रहस्यमय पुरुष हैं। अनेक लोगों की धारणा है कि उन्होंने वैसा कहा है, जो पहले कभी नहीं कहा गया। उनके विचारों में विश्वास न रखने वाले कहते हैं—“उन्होंने ऐसी मिथ्या धारणाएँ फैलाई हैं जो सब धर्मों से निराली हैं।” उनके विचारों में विश्वास रखने वाले कहते हैं—“उन्होंने वह आलोक दिया है, जो धर्म का वास्तविक रूप है।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे अलौकिक पुरुष हैं। उनका तत्त्व-ज्ञान और उनकी व्याख्याएँ अलौकिक हैं। लौकिक-पुरुष साध्य की ओर जितना ध्यान देते हैं, उतना साधन की ओर नहीं देते। धर्म इसलिए अलौकिक है कि उसमें साधन का उतना ही महत्त्व है, जितना कि साध्य का। आचार्य भिक्षु ने यह सूत्र प्रस्तुत किया—“अहिंसा के साधन उसके अनुकूल हों तभी उसकी आराधना की जा सकती है, अन्यथा वह हिंसा में परिणत हो जाती है।”

इस सूत्र ने लोगों को कुछ चौंकाया। किन्तु इसकी व्याख्या ने तो जन-मानस को आन्दोलित ही कर दिया। आचार्य भिक्षु ने कहा—

१—कई लोग कहते हैं—“जीवों को मारे बिना धर्म नहीं होता। यदि मन के परिणाम अच्छे हों तो जीवों को मारने का पाप नहीं लगता।” पर जानबूझ कर जीवों को मारने वाले के मन का परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है ?^२

१—हिन्द स्वराज्य पृ० २२०

२—अतावत १२ ३४-३८

कई कहें जीवाँ नें मारयाँ बिना, धर्म न हुवें ताम हो।

जीव मारयाँ रो पाप लागें नहीं, चोखा चाहीजे निज परिणाम हो ॥

कई कहें जीव मारयाँ बिना, मिश्र न हुवें छे ताम हो।

पिण जीव मारण री सानी करे, ले ले परिणामों रो नाम हो ॥

२—वहाँ दया है वहाँ 'जीव-वध किए बिना धर्म नहीं होता' यह सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता ।

३—जीव-वध होता है वह जीव की पुण्यवृत्ता है किन्तु उसे धर्म का वध देना कि 'हिंसा किए बिना धर्म नहीं होता' सिद्धान्त बोधपूर्ण है ।

४—एक जीव को मार कर दूसरे जीव की रक्षा करना धर्म नहीं है । धर्म यह है कि बचपनी को समझा-बुझा कर धर्म बनाया जाए ।

५—जीवों को मार कर जीवों का पोषण करना औचित्य-मार्ग है । उसमें जो धर्म बताते हैं वे पूरे मूढ़ और अज्ञानी हैं ।

६—कई लोग कहते हैं—'दया छाकर जीवों को मारने में धर्म और पाप दोनों होते हैं ।' किन्तु पाप करने से धर्म नहीं होता और धर्म करने से पाप नहीं होता । एक करणी में दोनों नहीं हो सकते ।

७—पाप और धर्म की करणी विन्न विन्न है ।

कई धर्म में मिथ्य कहा गया है कि कब से कब समाप्त हो ।

विष्णु बोला परिणाम बिना कभी पर जीवाँ रा मूर्खों के प्राण हो ॥

कई जीव कहाँ से देखें बोला कहीं से परिणाम हो ।

कई धर्म में मिथ्य कहे हैं जीव कहाँ से विन्न ताम हो ॥

जीव ध्यान पर परिणाम है नित्य कुरा कहाँ से विन्न छोटा परिणाम हो ।

बूढ़ी बोला में गहरों भय में के के परिणामों से धर्म हो ॥

१—अनुष्ठा ५.५ :

धर्म हिंसक में कुलीनीया करि तारी १ हीनो साधों उपदेश ।

स्वर्ग धान्य रा निरवध किया, एतरो के हो विन्न दया धर्म रेश ॥

२—वही ५.१५ :

जीवाँ में मारे जीवाँ ने पोषे से तो मारण संसार भी जानो जी ।

विन्न मर्हि धान्य धम कहाँ से पूरा के मूढ़ कहाँ भी ॥

३—विष्णु जीपई ३ सुभा १

कई दया बोला में जीव मारीयाँ कुरे के धर्म में पाप ।

ए करम लगे पंच काहीयो मगलत बचन कहाप ॥

४—वही ३ सुभा ३ :

पाप जीवाँ धर्म न जीपमें, धर्म भी पाप न होय ।

एक करणी में होय न जीपमें ए संध्य म जानो जीव ॥

५—अनुष्ठा ११ ३२ :

मूल में पाप धर्म दोनूँ कहि कहि, धर्म लोकाँ में विनोवा रे ।

बसे विन्न विनोवी बोला रा हुँता धर्म तो बाण्य बोला रे ॥

८—अव्रत का सेवन करना, कराना और अव्रत-सेवन का अनुमोदन करना पाप है ।^१

९—व्रत का सेवन करना, कराना और व्रत-सेवन का अनुमोदन करना धर्म है ।

१०—सम्यग्-दृष्टि लौकिक और लोकोत्तर मार्ग को भिन्न-भिन्न मानता है ।^२

११—धर्म त्याग में है, भोग में नहीं ।

१२—धर्म हृदय-परिवर्तन में है, बलात्कार में नहीं ।

१३—असयति के जीने की इच्छा करना राग है ।

१४—उसके मरने की इच्छा करना द्वेष है ।

१५—उसके सयति होने की इच्छा करना धर्म है ।

ये सिद्धान्त नए नहीं थे । आचार्य भिक्षु ने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई नया मार्ग ढूँढा है । उन्होंने यही कहा—“मैंने भगवान् महावीर की वाणी को जनता के सम्मुख यथार्थरूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है ।” यह बहुत बड़ा सत्य है । दुनियाँ में नया तत्त्व कोई है भी नहीं । जो है वह पुराना है, बहुत पुराना है । नये का अर्थ है पुराने को प्रकाश में लाना । जो आलोक बनकर पुराने को प्रकाशित करता है, वही नव-निर्माता है । ससार के जितने भी नव-निर्माता हुए हैं, उन्होंने यही किया है—आलोक बनकर प्राचीन को नवीन बनाया है । महात्मा गाँधी ने अपने अहिंसक प्रयोगों के सम्बन्ध में लिखा है—“मैं कोई नया सत्य प्रदर्शित नहीं करता । मैं बहुत से पुराने सत्यों पर नया प्रकाश डालने का दावा अवश्य करता हूँ ।^३ मैंने पहला मौलिक सत्याग्रही होने का दावा कभी नहीं किया । जिसका मैंने दावा किया है, वह है उस सिद्धान्त का लगभग सार्वभौम पैमाने पर उपयोग ।”^४

पुराना सत्य जब नया बनकर आता है तब विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं । आचार्य भिक्षु ने जिस सत्य को प्रकाशित किया, वह नया नहीं है, प्राचीन

१—निन्हव चौपई २५ .

इविरत सेबायां सेवीयां भलो जांणीयां, तीनूँइ करणां पाप हो ।

एहवो भगवत वचन उथाप नैं, कीधी छैं मिश्र री थाप हो ॥

२—अणुकम्पा ११५०

कहि कहि नैं कितरोंएक कहु, संसार तणा उपगार अनेक ।

ग्यांन दरसण चारित नैं तप विनां, मोष तणों उपगार नहीं छैं एक ॥

३—यंग इण्डिया, भाग १, पृ० ५६७

४—वही भाग ३, पृ० ३६७

आचार्यों ने इसे प्रकाशित किया है। किन्तु यह गया इसलिए कपटा है कि आचार्य मिथु ने जिस व्यवस्थित रूप से इसे सैद्धांतिक रूप दिया है उस रूप में अन्य आचार्यों ने सैद्धांतिक रूप नहीं दिया। यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी एक आचार्य ने ये सारी बातें नहीं कही। विकीर्ण रूप में वे सभी आचार्य वर्मवासमयी ने लिखा है—

“जो तप और नियम में सुस्थित है उनका बीमा भी अच्छा है और मरना भी अच्छा है। वे भीक्षित रहकर धनों का भर्जन करते हैं और मरकर सुगति को प्राप्त होते हैं।”^१

“जो पाप-कर्म करने वाले हैं उनका बीमा भी अच्छा नहीं है और मरना भी अच्छा नहीं है। वे भीक्षित रहकर धर की वृद्धि करते हैं और मरकर अव्यक्त में जा गिरते हैं।

आचार्य विमल ने लिखा है—

“धर्म और काम से सुख नहीं होता क्योंकि वे संसार को बढ़ाने वाले हैं। जो धर्म साधन की उत्पत्ति करता है उस धर्म से भी सुख नहीं होता। प्रधान सुख उससे होता है जो नि साधन धर्म है।”^२

कुछ व्यक्ति कहते हैं—आचार्य मिथु ने धर्म को शौक्षिक और शोकोत्तर के क्षेत्रों में विभक्त कर जीवन के टुकड़े कर डाले। इस आरोप को हम बख्शीकार नहीं करते और साथ-साथ हम यह भी स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते कि जीवन को टुकड़ों में बाँटे बिना कोई रह भी नहीं सकता। भगवान् महावीर ने निरीद-व्यवस्था में धर्म को शौक्षिक-शोकोत्तर भागों में विभक्त किया है।

महात्मा बुद्ध ने कहा—

“मिथुनो ये दो बात हैं।

“कौन से दो ?

१—उपदेशभाषा श्लोक ४४३।

तपन्निमसुष्टिमात्रं ध्यानं जीविर्न हि मर्त्यं हि।

जीवतःसुखंति पुना मवाऽपि पुण सम्यक् भवति ॥

२—वही श्लोक ४४४।

आदिर्न मर्त्यं न आदिर्न जीविर्न वाचकमकारिर्न।

तमस्तस्मि पठति भवा, धैरं बह्वर्ति जीवता ॥

३—उत्तरसुत्त पर्व ५१ १०-११।

न तावदर्थमाप्ता सुखं संसारवर्चनात्।

अमुप्राप्ति मे धर्मात् नत्वात् तावत्तममथ ॥

नि-साधयोल्लिखनीयम्भलन- सुखमनुत्तमम्।

एतुरकादिनीय-विरकम्भामवता ॥

“भौतिक-दान तथा धर्म-दान ।” “भिक्षुओ, ये दो दान हैं । भिक्षुओ, इन दोनों दानों में धर्म-दान श्रेष्ठ है ।”^१

“भिक्षुओ, ये दो सविभाग (वितरण) है ।”

“कौन से दो ?”

“भौतिक-सविभाग तथा धार्मिक-सविभाग ।” “भिक्षुओ, ये दो सविभाग है । भिक्षुओ, इन दोनों सविभागों में धार्मिक-सविभाग श्रेष्ठ है ।”^२

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।”

“कौन से दो ?”

“लौकिक-सुख तथा लोकोत्तर-सुख ।” “भिक्षुओ, ये दो सुख हैं । भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में लोकोत्तर-सुख श्रेष्ठ है ।”

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।”

“कौन से दो ?”

“साश्रव-सुख तथा अनाश्रव-सुख ।”

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।” “भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में अनाश्रव-सुख श्रेष्ठ है ।”

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।”

“कौन से दो ?”

“भौतिक-सुख तथा अभौतिक-सुख ।”

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।” “भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में अभौतिक-सुख श्रेष्ठ है ।”^३

आचार्य धर्मदासगणी का अभिमत है—“तीर्थंकर भगवान् बलात् हाथ पकड़कर किसी को हित में प्रवृत्त और अहित से निवृत्त नहीं करते ।^४ वे उपदेश देते हैं । उत्पथ पर चलने से होने वाले परिणामों का ज्ञान देते हैं । उसे जो सुनता है, वह मनुष्यों का नहीं, देवताओं का भी स्वामी होता है ।”^५

आचार्य भिक्षु ने जो कहा, वह उनके पश्चात् भी कहा गया है । महात्मा

१—अंगुत्तर निकाय प्रथम भाग, पृ० ९४

२—वही पृ० ९५

३—वही पृ० ८२

४—उपदेशमाला श्लोक ४४८

अरिहता भगवतो, अहियं व हियं व न वि इह किंचि ।

चारति कारवति य, धित्तूण जणं बला हत्थे ॥

५—वही श्लोक ४४९

उवएसं पुण त दित्ति, जेण चरिण कित्तिनिलयाणं ।

देवाण वि ह्वति पट्ठ, किमंग पुण मणुअमित्तानं ॥

गौंधी ने अहिंसा के ऐसे अनेक तथ्यों को प्रकाशित किया है, जिनका आचार्य मिथु के अग्रिमत में गहरा सम्बन्ध है। उन्होंने लिखा है—

१—यह यथार्थ है कि मैंने भावना को प्राधान्य दिया है। किन्तु अकेली भावना से अहिंसा सिद्ध नहीं हो सकती। यह सच है कि अहिंसा की परीक्षा क्रम में भावना से होती है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि कोरी भावना से ही अहिंसा न मानी जाएगी। भावना का माप भी कार्य पर से ही निकालना पड़ता है। और जहाँ स्वार्थ के बस होकर हिंसा की गई है वहाँ भावना चाहे कितनी ही ठीकी क्यों न हो वो भी स्वार्थमय हिंसा ही हिंसा ही रहेगी। इससे उल्टे जो आदमी मन में बर भाव रखता है किन्तु आचार्य से उसे काम में नहीं ला सकता उसे बेटी के प्रति अहिंसक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसकी भावना में बर बिना हुवा है। इसलिये अहिंसा का माप निकालने में भावना और कार्य दोनों की परीक्षा करनी होती है।^१

२—कर्म संयम में है स्वच्छन्दता में नहीं। जो मनुष्य शास्त्र की ही हुई छूट से काम नहीं उठाता वह जगन्नाथ का पात्र है। संयम की कोई मर्यादा नहीं।

संयम का स्वाक्षर दुनियाँ के तमाम शास्त्र करने हैं। स्वच्छन्दता के विषय में शास्त्रों में भारी मतभेद है। समझोण सब तरह एक ही प्रकार का होता है। दूसरे जोन अग्रिम है। अहिंसा और सत्य—ये सब कर्मों के समझोण हैं। जो आचार इस कसौटी पर न उतरे वह त्याग्य है। इसमें किसी को संका करने की आवश्यकता नहीं। जबूरे आचार की इजाजत चाहे हो। अहिंसा-कर्म का पालन करने वाला निरन्तर आत्मिक रहकर अपने हृदय-मन को बढ़ावे और प्राप्त सूर्य के शेष को सङ्कुचित करता जाए। जोन हरमिज कर्म नहीं। संसार का ज्ञानमय त्याग ही मोक्ष प्राप्ति है।

३—सैरिज उससे यह कर्म नहीं निकाल सकते कि पीठाजी में हिंसा का ही प्रतिपादन किया गया है। यह कर्म निराकला उल्ला ही अनुष्ठित है जितना यह कहना कि घरीर-आचार के लिए कुछ हिंसा अनिवार्य है और इसलिये हिंसा ही कर्म है। मूलमार्गी इन हिंसायुक्त घरीर से अचरीरी होने का जबाब मोक्ष का ही कर्म सिनाता है।^२

४—जिने भय लगता है जो सबह करता है जो विषय में रत है वह

१—अहिंसा प्रथम भाग पृ. ११५

२—वही पृ. २२

३—वही पृ. ४१-४२

अवश्य ही हिंसामय युद्ध करेगा । लेकिन उसका वह धर्म नहीं है । धर्म तो एक ही है । अहिंसा के मानी है मोक्ष और मोक्ष सत्यनारायण का साक्षात्कार है ।^१

५—सिद्धान्त को ढूँढने में कोई मुश्किल नहीं होती है । उसका केवल अमल करने में ही सभी मुश्किलें आ पड़ती हैं । इसलिए सिद्धान्त तो इस विषय में पूर्ण हैं । उनका अमल करने वाले हम मनुष्य अपूर्ण हैं । अपूर्ण के द्वारा पूर्ण का अमल होना अशक्य होने के कारण, प्रतिक्षण सिद्धान्त के उल्लंघन की नई मर्यादा ठीक करनी पड़ती है । इससे हिन्दू-शास्त्र में कह दिया गया है कि यज्ञार्थ की हुई हिंसा, हिंसा नहीं होती । यह अपूर्ण सत्य है । हिंसा तो सभी समय हिंसा ही रहेगी और हिंसा-मात्र पाप है । किन्तु जो हिंसा अनिवार्य हो पड़ती है, उसे व्यवहार-शास्त्र पाप नहीं मानता । इसलिए यज्ञार्थ की गई हिंसा का व्यवहार-शास्त्र अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुण्य-कर्म मानता है ।^२

६—लेकिन जिस प्रकार लौकिक राजा के कानून में अपराधी अज्ञान के कारण दण्ड से बचता नहीं है, वही हाल अलौकिक राजा के नियमों का भी है ।^३

७—मैं छोटे-से-छोटे सजीव प्राणी को मारने के उतना ही विरुद्ध हूँ, जितना लड़ाई के । किन्तु मैं निरन्तर ऐसे जीवों के प्राण इस आशा में लिए चला जाता हूँ कि किसी दिन मुझमें यह योग्यता आ जाएगी कि मुझे यह हत्या न करनी पड़े । यह सब होते रहने पर भी अहिंसा का हिमायती होने का मेरा दावा सही होने के लिए यह परमावश्यक है कि मैं इसके लिए सचमुच में जी-जान से और अविराम प्रयत्न करता रहूँ । मोक्ष अथवा सशरीरी अस्तित्व की आवश्यकता से मुक्ति की कल्पना का आधार है, सपूर्णता को पहुँचे हुए पूर्ण अहिंसक स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता । सम्पत्ति-मात्र के कारण कुछ न कुछ हिंसा करनी पड़ती है । शरीररूपी सम्पत्ति की रक्षा के लिए भी चाहे जितनी थोड़ी, किन्तु हिंसा करनी ही पड़ती है ।^४

श्रद्धा के आलोक में जो सत्य उपलब्ध होता है, वह बुद्धि या तर्क-वाद के आलोक में नहीं होता । महात्मा गाँधी के पास श्रद्धा का अमित बल था । वे ईश्वर के प्रति अत्यन्त श्रद्धाशील थे । उनका ईश्वर था सत्य । आचार्य मिश्र भी भगवान् के प्रति श्रद्धालु थे । उनका भगवान् था सयम ।

जो सत्य है वही सयम है और जो सयम है वही सत्य है ।

१—अहिंसा, प्रथम भाग, पृ० ४२

२—वही पृ० ५३

३—वही पृ० ६१

४—वही पृ० ९८

भगवान् महावीर की भाषा में— 'जो सम्यक है वही मीन है और जो मीन है वही सम्यक है ।'^१ भगवान् महावीर संयम के प्रतीक थे । उन्होंने वही कार्य करने की आज्ञा दी जिसमें संयम था । उनकी आज्ञा और संयम में कोई भेद नहीं है । उनकी आज्ञा है वही संयम है और जो संयम है वही उनकी आज्ञा है ।

धर्मशास्त्रणी ने लिखा है— 'भगवान् की आज्ञा से ही चारित्र्य की आराधना की जाती है । उसका अर्थ करने पर क्या घम नहीं होता ? जो आज्ञा का अतिक्रमण करता है वह सेव कार्य जिसकी आज्ञा है करेगा ?'

आचार्य मिथु ने आज्ञा को व्यावहारिक रूप दिया । उनके संयम का केन्द्र बिन्दु आज्ञा है । उनकी भाषा में आज्ञा की आराधना संयम की आराधना है और उसकी विराधना संयम की विराधना है । उनका संगठन विश्व के सभी समझों से अलगावपूर्ण है । उसका छक्ति-स्रोत है आचार । आचार्य मिथु के शब्दों में भगवान् महावीर की आज्ञा का सार है—आचार । आचार घुड़ होता है जो विचार स्वयं घुड़ हो जाते हैं । विचारों में आपस या अविनिता सभी जाती है जब आचार घुड़ नहीं होता ।

"आचारवान् से मिछो अनाचारी से दूर रहो" —आचार्य मिथु के इस श्लोक ने संयम को मुड़क बना दिया ।

'यज्ञा या माय्या मिने तो साव रहो भिसे बहु न मिसे उन्हें ताव रखकर संयम को दुर्लभ मन बनाओ' —आचार्य मिथु के इस सूत्र ने संगठन को प्राणवान् बना दिया । एक श्लोक एक विचार, एक आज्ञा और एक आचार्य—यह है संघेय में उनके संयम का आन्तरिक स्वरूप ।

आचार्य मिथु ने हमारी सरा साव दिखाई कि—

१—साधुओं का गाय है आराम-मुक्ति अर्थात् पूर्ण पवित्रता की उत्पत्ति ।

२—उत्तरी साधना है अहिंसा जो स्वयं पवित्र है ।

३—उत्तरी साधन है आरामानुष्ठान जो स्वयं पवित्र है ।

यह गाय साधना और साधन की पवित्रता साधु-समाज का नेगर्दिन का है । इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो इति आचार्य मिथु ने एक संगठन का

१—आचार्य ५.३ :

अं गम्यंति वागहा तं मोक्षंति वागहा अं मोक्षंति वागहा तं गम्यंति वागहा ।

२. कालेश्वरप्रणीत ५. ५ :

आचार्य विचार वर्ण, सम्यगि आचार कि न भवति ।

आचार्य अरुणोदी वागवागना मुचर शिष्ट न

मान किया। चारित्र्य विशुद्ध रहे, माधु शिष्यों के लोलुप न बनें और परस्पर
 सह प्रेम रहे—यही है उनकी सार-व्यवस्था का उद्देश्य।^१

सगठन अच्छा भी होता है और बुरा भी। शक्ति का स्रोत होने के कारण
 अच्छा होता है। उसमें मात्रा की गति अबाध नहीं रहती, इसलिए वह
 भी होता है। साधना कुण्ठित वहाँ होती है, जहाँ अनुशामन आरोपित
 होता है। आत्मानुशासन में चलने वाला सगठन साधना में कुण्ठा नहीं लाता।

आचार्य भिक्षु का सगठन केवल शक्ति-प्राप्ति के लिए नहीं है। यह आचार-
 शुद्धि के लिए है। आचार्य भिक्षु की दृष्टि में आचार की भित्ति पर अवस्थित
 सगठन का महत्त्व है। उसमें विहीन सगठन का धार्मिक-मूल्य नहीं है।

आचार्य भिक्षु के अनेक रूप हैं। उनमें उनके दो रूप बहुत ही स्पष्ट और
 भावशाली हैं—

१—विचार और चारित्र्य-शुद्धि के प्रवर्तक

२—पध-व्यवस्थापक

प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्हीं दो रूपों की स्पष्ट-अस्पष्ट रेखाएँ हैं। इस कार्य में मुनि
 मिलापचन्दजी, सुमेरमलजी, हीरालालजी, श्रीचन्दजी और दुलहराजजी सहयोगी
 रहे हैं। मैंने केवल लिखा और शेष कार्य उन्हीं का है। आचार्य श्री तुलसी की
 प्रेरणा या आशीर्वाद ही नहीं, उनके अन्तःकरण की कामना भी मुझे आलोकित कर
 रही थी। 'तेरापन्य-द्विशताब्दी-समारोह' पर उसके प्रवर्तक का परम यशस्वी और
 तेजस्वी रूप रेखाङ्कित हो, यह आचार्य श्री की तीव्र मनोभावना थी। यह मेरा
 सौभाग्य है कि उसकी सफलता का निमित्त बनने का श्रेय मुझे दिया। आचार्य श्री
 की भावना और मेरे शब्दों से निर्मित आचार्य भिक्षु की जीवन-रेखाएँ पथिकों के
 लिए प्रकाश-स्तम्भ बनें।

२०१६ मार्गशीर्ष वदि ३

श्रीरामपुर

(रामपुरिया काँटन मिल)

}

मुनि नथमल

विषय-सूची

अध्याय १ : व्यक्तित्व की भाँकी

३-१६

- १ नमय को नूत
- २ श्रद्धा और बुद्धि का नमन्य
- ३ दृष्टिवाद पर प्रहार
- ४ अन्वविश्वास का मर्मोद्घाटन
- ५ अदम्य उत्साह
- ६ न्वतन्त्र चिन्तन
- ७ मोह के उस पार
- ८ विश्वास की
- ९ आलोचना
- १० जागरण
- ११ आचार
- १२ व्यक्तिगत
- १३ सिद्धान्त का
- १४ अकिञ्चन की
- १५ जहाँ बुराई
- १६ क्षमा की
- १७ सत्य का
- १८ जो मन को
- १९ व्यवहार-का
- २० चमत्कार को
- २१ वाद का
- अपने पर
- की

४	नैसर्गिक प्रशिक्षा	२६
५	हेतुवाद के पक्ष पर	२८
६	मज्जावाद के पक्ष पर	३४
७	धर्म का व्यापक स्वरूप	३७
८	जाग्रत से दूर	३८
९	कृष्ण पारसी	४१
१	क्रांत बाणी	४२

अध्याय ३ : साध्य-साधन के विविध पहलू ४७-६६

१	जीवन और मृत्यु	४७
२	आत्मन्य	५०
३	संसार और मोक्ष	५५
४	बल प्रयोग	५६
५	हृदय-परिवर्तन	५६
६	साध्य-साधन के बार	५८
७	बल से बर्न नहीं	६३

अध्याय ४ : मोक्ष धर्म का विस्तृत रूप ६७-८३

१	चित्तन के निष्कर्ष	६७
२	मिथ धर्म	६८
३	धर्म की अविवक्षितता	७१
४	अस्मा-अस्मा दृष्टिकोण	७२
५	धर्म और पुण्य	८
६	प्रवृत्ति और निवृत्ति	८१
७	ब्रह्मा	८८
८	ब्रह्म	८८

अध्याय ५ : क्षीर-नीर ८४-१११


१	सम्पन्न दृष्टिकोण	८४
२	अहिंसा का ज्ञान	१११

अध्याय ६ : सौख्य-अपवस्था ११२-१५०

१	मार्ग कब तक चलें ?	११२
२	धर्म शासन	११२
३	मयीया क्यों ?	११३

४	मर्यादा क्या ?	११४
५	मर्यादा का मूल्य	११४
६	मर्यादा की पृष्ठभूमि	११४
७	मर्यादा की उपेक्षा क्यों ?	११६
८	अनुशासन की भूमिका	११७
९	अनुशासन के दो पक्ष	११९
१०	अनुशासन का उद्देश्य	१२३
११	विचार-स्वातन्त्र्य का सम्मान	
१२	सघ-व्यवस्था	
१३	गण और गणी	
१४	निर्णायकता के केन्द्र	
१५	गण में कौन रहे ?	
१६	गण में किसे रखा जाय ?	
१७	पृथक् होते समय	
१८	गुटवन्दी	
१९	क्या माना जाय ?	
२०	दोष-परिमार्जन	
२१	विहार	

अध्याय ७ : अनुभूतियों के महान् स्रोत

- १ कथनी और, करनी और
- २ भेख का भुलावा
- ३ बहुमत नहीं, पवित्र श्रद्धा चाहिए
- ४ अनुशासन और सयमी
- ५  का चित्र
- ८ क्रोध
- ९ विनीत-अ।
- १० गिरगिट के रं
- ११ गुरु का प्रति
- १२ उत्तरदायित्व की
- १३ चौघराई में खींच

१४	तबे पर ज़ाही का मोस	१६६
१५	बुद्धि का बज	१६७
१६	बिबेक शक्ति	१६८
१७	जबाला पत्थर तो बिरेगा ही	१६८
१८	राम-दू प	१६९
१९	मिराम	१७
२	परिशिष्ट	१७१

भिक्षु-विचार दर्शन

अध्याय : १

व्यक्तित्व की भाँकी

जैन-परम्परा में आचार्य भिक्षु का उदय एक नये आलोक की सृष्टि है। वे (वि० १७८३) इस ससार में आए, (वि० १८०८) स्थानकवासी मुनि बने, (वि० १८१७) तेरापन्य का प्रवर्तन किया और (वि० १८६०) इस ससार से चले गये।

उनका जीवन तीन प्रकार की विशिष्ट अनुभूतियों का पुञ्ज है। मारवाड की शुष्क-भूमि में उनका मस्तिष्क कल्पतरु बन फल सका, यही उनकी अपनी विशेषता है। वे विद्यालय के छात्र नहीं बने, विद्या ने स्वयं उनका वरण किया। वे काव्य-कला के ग्राहक नहीं बने, कविता ने स्वयं उनके चरण चूमे। वे कल्पना के पीछे नहीं दौड़े, कल्पना ने स्वयं उनका अनुगमन किया।

मैं श्लाघा के शब्दों में उनके जीवन को समीम बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उनके असीम व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उनके विचारों से ही हो। मेरे पाठक, उनको केवल जैन-आचार्य की भूमिका में ही नहीं पढ़ पायेंगे, मैं उन्हें अनेक भूमिकाओं के मध्य में से लेता चलूँगा, चढ़ाव-उतार के लिये सन्तुलन उन्हें रखना होगा।

: १ : समय की सूझ

व्यक्ति में सबसे बड़ा बल श्रद्धा का होता है। श्रद्धा टूटती है तो पैर थम जाते हैं, वाणी रुक जाती है और शरीर जड़ हो जाता है। श्रद्धा बनती है तो ये सब गतिशील बन जाते हैं।

एक ठाकुर साहब और भीखणजी मार्ग में साथ-साथ जा रहे थे। ठाकुर साहब को तम्बाकू का व्यसन था। बीच में ही तम्बाकू निवट गई। उनके पैर लड़खड़ाने लगे। भीखणजी। तम्बाकू के बिना चलना बड़ा कठिन हो रहा है।

जिसके जीवन में श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय हो उसकी गति साध्य की दिशा में होती है, इसलिए उसे पूर्ण कहा जा सकता है। आचार्य भिक्षु का जीवन श्रद्धा और बुद्धि के समन्वय का सुन्दर उदाहरण है।

भीखणजी का विवाह हो चुका था। एक बार वे समुराल गये। भोजन का समय हुआ। खाने की थालियाँ परोसी गईं। खाना शुरू नहीं हुआ उसके पहले ही गालियाँ गार्ई जाने लगीं। दामाद समुर के घर जब खाना खाता है तब स्त्रियाँ उसे गालियों के गीत सुनाती हैं, यह भारवाड की चिर-प्रचलित प्रथा है। कुल-वधुओं ने गाय-“ओ कुण कालो जी कावरों”। भीखणजी का साला लगडा या। उन्होंने व्यग की भापा में कहा—जहाँ अन्धे और लगडे को अच्छा और अच्छों को अन्धा और लगडा बताया जाता है, वहाँ का भोजन किया जाय ? थाली परोसी ही रही, भीखणजी बिना कुछ खाये उठ खडे हुए। रुडिवाद उन्हें अपने बाहुपाश में जकड नहीं सका।^१

.४ • अन्धविश्वास का मर्मोद्घाटन

दूसरे प्रान्तो में ‘भारवाडी’ का अर्थ है राजस्थानी। किन्तु राजस्थान में ‘भारवाडी’ का अर्थ जोधपुर राज्य का वासी है। इस राज्य के एक प्रदेश का नाम काठा है। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है कंटालिया। वहाँ किसी के घर चोरी हो गई। चोर का पता नही चला, तब उसने बोर नदी से एक कुम्हार को बुला भेजा। वह अन्धा था। फिर भी चोरी का भेद जानने के लिए लोग उसे बुलाते थे। ‘उसके मुँह से देवता बोलता है’, इस रूप में उसने प्रसिद्धि पाली थी। कुम्हार आया और भीखणजी से पूछा—चोरी का सन्देह किस पर है ? भीखणजी इसकी ठग-विद्या की अन्त्येष्टि करना चाहते ही थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने कहा—भाई। सन्देह तो ‘मजने’ पर है। रात गई और कुम्हार अखाडे में आया। लोग इकट्ठे हो गये। उसने देवता को अपने शरीर में बुलाया। शरीर काँप उठा। ‘डाल दे, डाल दे’ कहकर वह चिल्लाया। उसकी चिल्ल-पों से वातावरण में एक प्रतीक्षा का भाव भर गया, पर चोरी के घन को लौटाने कोई नहीं आया। तब ‘नाम प्रकट करो, नाम प्रकट करो’ की आवाजें आने लगी। कुम्हार का देवता बोल उठा—“गहना ‘मजने ने चुराया है,’ ‘मजने ने चुराया है,’ ‘मजने ने चुराया है’। वहाँ एक अतीत बैठा था। उसने अपने ढण्डे को आकाश में धुमाते हुए कहा—‘मजना मेरे वकरे का नाम है, उस पर झूठा आरोप लगाता है। इसवार उसका नाम लिया तो फिर लोग कुछ और ही देखेंगे।’ उसकी ठग-विद्या की कलई खुल गई। लोग उसे कोसने लगे।

तुम्हें नहीं रक्मा पड़ेगा—ठाकुर साहब ने कहा। भीखपत्री ने सोचा बापे दूर जाना है। साँची को जेम्स में अकेले छोड़ना भी उचित नहीं। तम्बाकू के बिना ये बस नहीं सकते। भीखपत्री ने कहा—ठाकुर साहब बीमे-बीमे बसिए दिन बौढ़ा है। मैं तम्बाकू की खोज करता हूँ कहीं आस-पास में किसी पक्कि के पास मिल जाए। ठाकुर साहब को बोला साहस बँसा। वे बीमे-बीमे भागे बसे। भीखपत्री पीछे रह बसे। उन्होंने एक बच्चा लिया और उसकी बुझी की पुनिया ठाकुर साहब के हाथ बसा दी। ठाकुर साहब बम्हाइयाँ के ही रहे वे। उस पुनिया को खोखले ही बिल उठे। भीखपत्री ने कहा—बच्ची तो है नहीं ऐसी है पर काम बस बापगा। ठाकुर साहब ने बोली सी—बुझी भर सूँधी और सहसा बोल उठे—भीखपत्री! बच्ची ही है। ठाकुर साहब की मति में बेव आ गया। भारं फटता गया। वे दिन रहते रहते अपने घर पहुँच गये।^१

२. भद्रा और बुद्धि का समन्वय

मारवाड का यह जानक्य बोरे ही समय के बार बर्माकूत बन गया। बीबपुर के राजा मित्रयसिंहजी के मंत्री आचार्य मिथु के पास भागे। मिथु सारि-साम्त है या कनारि-अनन्त यह प्रश्न पूछा। आचार्य मिथु ने उन्हें इसका समाधान दिया। सतीयजनक समाधान पाकर मंत्री ने कहा—बापकी बुद्धि कई राज्यों का सचाकन करे बैसी है। मंत्री की इस प्रशंसा का उत्तर आचार्य मिथु ने एक पद्य में दिया जो इस प्रकार है

बुद्धि मिथां री बाणीमे बे सेनं बिन बर्म।

और बुद्धि किन काम री सो पनिया बाँचे कर्म॥

वही बुद्धि सराहने योग्य है जो बर्म के आचरण में सने मुक्ति का मार्ग बूढ़े। वह बुद्धि व्यर्थ है जिससे बर्षन बड़े।

सत्य की जमर बाणी बाब के बुद्धिबाव को चुनौती दे रही है।

३. रुझिबाव पर प्रहार

कहीं भद्रा होती है, बुद्धि नहीं होती कहीं बुद्धि होती है भद्रा नहीं होती। कहे हैं भद्रा जल्दी होती है बुद्धि लम्बी। भद्रासु फटता है और बुद्धिसागु रहता है। वे दोनों अचूरे हैं। पूर्णता इनके सम्भव है जाती है। साबक अपने आपको पूर्ण नहीं मानता वह सिद्ध होने पर ही पूर्ण होता है। पर

१—मिथु-इच्छान्तः १११ पृष्ठ ४७

२—वही ११२, पृष्ठ ४७

जिसके जीवन में श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय हो उसकी गति साध्य की दिशा में होती है, इसलिए उसे पूर्ण कहा जा सकता है। आचार्य भिक्षु का जीवन श्रद्धा और बुद्धि के समन्वय का सुन्दर उदाहरण है।

भीखणजी का विवाह हो चुका था। एक बार वे ससुराल गये। भोजन का समय हुआ। खाने की थालियाँ परोसी गईं। खाना शुरू नहीं हुआ उसके पहले ही गालियाँ गार्ई जाने लगीं। दामाद ससुर के घर जब खाना खाता है तब स्त्रियाँ उमे गालियों के गीत सुनाती हैं, यह मारवाड की चिर-प्रचलित प्रथा है। कुल-वधुओं ने गाया—“ओ कुण कालो जी कावरो”। भीखणजी का साला लगडा या। उन्होंने व्यग की भाषा में कहा—जहाँ अन्वे और लगडे को अच्छा और अच्छों को अन्वा और लगडा बताया जाता है, वहाँ का भोजन किया जाय ? थाली परोसी ही रही, भीखणजी बिना कुछ खाये उठ खडे हुए। रुढ़िवाद उन्हें अपने दाहुपाश में जकड नहीं सका।^१

:४ अन्धविश्वास का मर्मोद्घाटन

दूसरे प्रांतों में ‘मारवाडी’ का अर्थ है राजस्थानी। किन्तु राजस्थान में ‘मारवाडी’ का अर्थ जोधपुर राज्य का वासी है। इस राज्य के एक प्रदेश का नाम काठा है। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है कटालिया। वहाँ किसी के घर चोरी हो गई। चोर का पता नहीं चला, तब उसने वोर नदी से एक कुम्हार को बुला भेजा। वह अन्वा था। फिर भी चोरी का भेद जानने के लिए लोग उसे बुलाते थे। ‘उसके मुँह से देवता बोलता है’, इस रूप में उसने प्रसिद्धि पाली थी। कुम्हार आया और भीखणजी से पूछा—चोरी का सन्देह किस पर है ? भीखणजी इसकी ठग-विद्या की अन्त्येष्टि करना चाहते ही थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने कहा—भाई ! सन्देह तो ‘मजने’ पर है। रात गई और कुम्हार अखाडे में आया। लोग इकट्ठे हो गये। उसने देवता को अपने शरीर में बुलाया। शरीर काँप उठा। ‘डाल दे, डाल दे’ कहकर वह चिल्लाया। उसकी चिल्ल-पों से वातावरण में एक प्रतीक्षा का भाव भर गया, पर चोरी के घन को लौटाने कोई नहीं आया। तब ‘नाम प्रकट करो, नाम प्रकट करो’ की आवाजें आने लगीं। कुम्हार का देवता बोल उठा—“गहना ‘मजने ने चुराया है,’ ‘मजने ने चुराया है,’ ‘मजने ने चुराया है’। वहाँ एक अतीत बैठा था। उसने अपने ढण्डे को आकाश में घुमाते हुए कहा—‘मजना मेरे बकरे का नाम है, उस पर झूठा आरोप लगाता है। इसवार उसका नाम लिया तो फिर लोग कुछ और ही देखेंगे।’ उसकी ठग-विद्या की कलई खुल गई। लोग उसे कोसने लगे।

तुम्हें वही लगना पड़ेगा—ठाकुर साहब ने कहा। भीखपत्री ने सोचा बागे दूर जाना है। साथी को बंस में अकेले छोड़ना भी संभव नहीं। तम्बाकू के बिना ये बस नहीं सके। भीखपत्री ने कहा—ठाकुर साहब धीमे-धीमे बसिए दिन बोड़ा है। मैं तम्बाकू की खोज करता हूँ कहीं बास-पास में किसी पत्थर के पास मिल जाए। ठाकुर साहब को बोझ साहस बैठा। वे धीमे-धीमे जाते गये। भीखपत्री पीछे रह गये। उन्होंने एक कच्चा सिगा और उसकी बुन्नी की पुनिया ठाकुर साहब के हाथ बसा दी। ठाकुर साहब जम्हाइमों से ही रहे थे। उस पुनिया को खोलते ही सिग छूटे। भीखपत्री ने कहा—बन्नी तो है नहीं ऐसी है पर काम चल जाएगा। ठाकुर साहब ने बोझी सी—बुन्नी भर सूँधी और छद्मा बोल छूटे—भीखपत्री! बन्नी ही है। ठाकुर साहब की मति में बेव जा गया। मार्ग कटता गया। वे दिन छूटे छूटे अपने घर पहुँच गये।^१

२ : भद्रा और बुद्धि का समन्वय

मारवाड का वह पाषण्य बोझ ही समय के बार बर्नकुट बन गया। जोधपुर के राजा विजयसिंहजी के मंत्री जाचार्य मिथु के पास जाते। सिग सावि-सान्ध है या जगावि-जगन्ध यह प्रश्न पूछा। जाचार्य मिथु ने उन्हें इसका समाधान दिया। संतोषजनक समाधान पाकर मंत्री ने कहा—आपकी बुद्धि कई राज्यों का संचालन करे गैसी है। मंत्री की इस प्रशंसा का उत्तर जाचार्य मिथु ने एक पद्य में दिया जो इस प्रकार है

बुद्धि विद्या री जानीमै से ठीकें दिन-वर्ग ।

और बुद्धि किन काम री सो पड़िया बाये कर्म ॥

वही बुद्धि सराहने योग्य है जो वर्ग के आचरण में सत्ये मुक्ति का मार्ग छूटे। वह बुद्धि व्यर्थ है जिससे बचन बड़े।

उत्त की जगर नाभी आज के बुद्धिवाद को गुनोटी से रही है।

३ : रुढ़िवाद पर प्रहार

कहीं भद्रा होती है बुद्धि नहीं होती कहीं बुद्धि होती है, भद्रा नहीं होती। कछोटे हैं भद्रा मन्त्री होती है बुद्धि जगदी। भद्रातु चकटा है और बुद्धिमान बैकटा है। वे दोनों बचुरे हैं। पूर्वता इनके समन्वय में जाती है। राजक अपने आपको पूर्व नहीं मानता वह सिद्ध होने पर ही पूर्व होता है। पर

१—विजयसिंहपुराण : १११ पृष्ठ ४७

२—वही : ११२, पृष्ठ ४७

है, तो मैं तुम्हें वधाई दूँगा, नहीं तो नहीं। वंश ने पूछा—तुझे दीखता है या नहीं? रोगी ने कहा—मुझे भले ही दीखे, पर जब पच कह देंगे कि तुझे दीखता है, वधाई तब ही मिलेगी।^१

आचार्य भिक्षु ने इस उदाहरण के द्वारा अन्यानुसरण करनेवालों व दूसरों पर ही निर्भर रहनेवालों का चित्र ही नहीं खींचा, उन्होंने उनकी पूरी खबर भी ली।

उनकी विचारधारा स्वतंत्र थी। उन्होंने अनेक धर्माचार्यों को परखा। आखिर म्यानकवासी सम्प्रदाय के आचार्य रुघनाथजी के शिष्य बने। आठ वर्ष तक उनके सम्प्रदाय में रहे। उनकी परीक्षा-पटु बुद्धि को वहाँ भी सन्तोष नहीं मिला। वे मुक्त होकर चल पड़े। ज्ञानवान् व्यक्ति केन्द्र होता है। उसके आस-पास समाज स्वयं बन जाता है। आचार्य भिक्षु की अनुभूतियों के आलोक में तैरापथ नामक गण का प्रारम्भ हो गया।

: ७ : मोह के उस पार

बुआ ने कहा—भीखण। तू दीक्षा लेगा तो मैं पेट में कटारी खाकर मर जाऊँगी।

आपने कहा—कटारी पूनी नहीं है, जिसे पेट में खाया जाय।^२

बुआ को मोह से उवारा, वे उसके मोह में नहीं फँसे।

भीखणजी के पिता, शाह बलूजी इस ससार से चल बसे। माता दीपा बाई उन्हें दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे रही थी। आचार्य रुघनाथजी ने दीपा बाई को समझाया। बहुत चर्चा के बाद उनकी अन्तरात्मा बोल उठी—मैंने सिंह का सपना देखा, जब यह मेरे गर्भ में था। यह राजा होगा। मैं इसे मुनि होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ? आचार्य ने कहा—मुनि राजा से बहुत बड़ा होता है। तेरा पुत्र मुनि—सिंह बने, इसमें तुझे क्या आपत्ति है? आचार्य की बात दीपा बाई के गले उत्तर गई और भीखणजी रुघनाथजी के शिष्य बन गये।

: ८ : विश्वास विफल नहीं होता

राजनगर मेवाड़ का प्रसिद्ध कस्बा है। उसकी प्रसिद्धि का कारण 'राज समद' है। यह बाँध बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है। इसकी अपनी विशेषता है पाल। दुर्ग जैसे अनेक प्राकारों से घिरा होता है वैसे ही उस बाँध का जल अनेक सेतुओं से घिरा हुआ है। "नौचौकियाँ" वास्तु-कला का निदर्शन है। जल की किल्लोलें भीतों से टकराती हैं वैसे ही दर्शक के मन से प्रमोद टकराने लग जाता है।

१—भिक्षु-दृष्टान्त . ८० पृष्ठ ३२

२—वही २४०, पृष्ठ ९६

मीनजन्मी ने कहा—इसे कोसने की क्या जरूरत है। मूर्ख तुम हो। बोरी औंठवालों के घर हुई है और उसका पता खाने को तुम अपने को बुझाते हो पड़ना कैसे जायेगा ?^१

उन विद्या का समीक्षा करने मीनजन्मी का जीवन-मन था। इसका बाढ़ और अन्त नहीं है। जीवन का मन सदा जीवन के साथ चलता है।

५ अदम्य उत्साह

धर्म का क्षेत्र भी उन विद्या से बहका नहीं था। बहुत धारे सोय साधु बनकर भी साधुता को नहीं निभाते थे। वे कमिकाक का नाम के लोगों की अस्माते थे। पौनर्वा आरु है। यही पूरा साधुपन पाका नहीं था सदा इसकी ओट में बहुत सी बुराईयाँ पकती थीं। आचार्य मिथु ने कहा—उधार साहूकार भी लेता है और शिवाजि भी लेता है। अन्त दोनों किसते हैं—महाजन जब मगिया उसी उसका क्या छोटा दिया जायना। परन्तु साहूकार और शिवाजि की पहचान माँफने पर होती है। जो साहूकार होता है वह व्यावहारिक मूल बन दे देता है। जो शिवाजि होता है वह मूल पूर्ण भी नहीं देता। भयवान् ने जो कहा उसका पालन करनेवाला साधु है और पौनर्वा आरे का नाम लेकर भयवान् की वाणी का उत्सर्जन करनेवाला असाधु है।^२

आचार्य मिथु के गुरु आचार्य ब्रजराजजी थे। उन्होंने कहा—मीनजन्मी अभी पौनर्वा आरु है इस काल में कोई भी जो पत्नी का साधुपन पाल ले तो वह सर्वज्ञ हो जाये। आचार्य मिथु ने कहा—यदि वो पत्नी में ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है तो इतने समय तक तो मैं स्वास बर कर भी रह जाऊँ।^३

सदाचार उसी के पीछे चलता है जो वेस बात और परिस्थिति के सामने नहीं झुकता।

६ स्वतन्त्र चिन्तन

एक वैया ने अँत के रोनी की पिरिला शुरू की। कुछ दिन बीते। अँत ठीक हो गई। वैया ने बघाई मीनी। रोनी ने कहा—मैं वहाँ से पूर्ण। वे कहेंगे—मीनी अँत ठीक हो गई है मुझे दिखाई देने लगा

१—मिथु उत्पत्ति : १६ पृष्ठ ४५

२—वही : १०५ पृष्ठ ३१३२

३—वही : १६ पृष्ठ ४६

आया। आपने साधुओं को जगाया और कहा—प्रतिक्रमण करो। साधुओं ने पूछा—आपकी नींद कब खुली? आपने कहा—कोई सोया भी तो हो।^१

सोने के लिये जागनेवाले बहुत होते हैं, पर जागरण के लिये जागनेवाले विरले ही होते हैं।

: ११ : आचार-निष्ठा

ममार में सब एकस्य नहीं होता। कुछ लेने का होता है, कुछ छोड़ने का। जानने का सब होता है। जो छोड़ने का हो उसी को छोड़ा जाए, धेप को नहीं। जीवन की सफलता का यह एक मन्त्र है।

एक बहन आई और आचार्य भिक्षु को भिक्षा लेने की प्रार्थना कर चली गई। यह काम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन भिक्षु भिक्षा लेने उसके घर गये। आपने पूछा—तू भिक्षा देने के बाद हाथ ठंडे जल से धोएगी या गर्म से?

बहन—गर्म से।

आचार्य भिक्षु—कहाँ धोएगी?

बहन—इस नाली में।

आचार्य—वह जल कहाँ जाएगा?

बहन—नीचे।

आचार्य—इससे तो अनेक जीव मर सकते हैं या मर जायेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता।

बहन—आप भिक्षा ले लें। मैं हाथ कैसे और कहाँ धोऊँगी, इसकी चिंता क्यों करते हैं? मैं भिक्षा देकर हाथ धोती हूँ, उमे भला कैसे धोऊँगी?

आचार्य—तो रोटी के लिए मैं अपना आचार क्यों तोड़ूँगा?^२

एक आत्मस्य व्यक्ति को जो आनन्दानुभूति आचारनिष्ठ रहने में होती है, वह रोटी जुटाने में नहीं होती। आचार के लिए रोटी को ठुकराने में जो पुरुषार्थ है, वह रोटी के लिए आचार को ठुकराने में समाप्त हो जाता है।

१२ : व्यक्तिगत आलोचना से दूर

आलोचना दोष की होनी चाहिए और प्रशंसा गुण की। किसी व्यक्ति की आलोचना करनेवाला अपने लिए खतरा उत्पन्न करता है, आलोच्य के लिये वह न भी हो। प्रशंसा करनेवाला प्रशंस्य व्यक्ति के लिये खतरा उत्पन्न करता है। आचार्य भिक्षु ने बहुत आलोचना की। उनकी हर आलोचना

१—भिक्षु दृष्टान्त . ५३, पृष्ठ २३

२—वही ३२, पृष्ठ १५

राजनगर सन्त भीखणजी का बोधि-क्षेत्र है। यहाँ उन्हें तथा आळोक निम्ना और आळोकमय पद्म पर बैठने की समता मिली।

“राजनगर के भावकों ने विद्रोह कर दिया। वे मुनियों को कत्तना नहीं करते। उन्हें समझाने के लिए तुम जाओ—रघुनाथजी ने सन्त भीखणजी को आदेश दिया। वे अपने चार सहयोगी मुनियों के साथ राजनगर की ओर चले। चातुर्मास प्रारम्भ हुआ। सन्त भीखणजी ने भावकों को गुना। भावक उनकी यत्ना बुद्धि और वैराग्य पर विद्वान् करते थे। इसलिए उन्होंने वो कहा उस पर तर्क को बाध नहीं खाया। विस्वास विफल नहीं होता। भावकों की बात सन्त भीखणजी ने सिर पर बोझ ली थी। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—क्या इन लोग आचार सिखित नहीं हैं? कठिकाण की दुहाई लेकर क्या हम गृहस्थों की यत्न-तन्त्र अवहेलना नहीं करते? उनको अपने-आप ही गया और उस देश में उनके संकल्प ने क्या मार्ग ईद किया। भावकों का विस्वास विफल नहीं हुआ।

६ आळोचना

कच्ची दवा भी कोम पीते हैं और रोख पिताते हैं। दवा कच्ची है वह रोय नहीं है। दवा की कसौटी रोम मिटाने की समता से की जाती है कच्चापन या मिठास से नहीं।

‘आपके प्रयोग बहुत कच्चे हैं—“एक व्यक्ति ने कहा। आचार्य मिथु ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—“मम्मीर नाथ का रोय है। वह सुनवाने में कैसे मिते? उसे मिटाने के लिए कुछ का ही काम बेना होता है।

आचार्य मिथु ने आचार की सिखितता और विचारों के बुँयमेल पर गहरा प्रहार किया। उनकी भाषा कठोर है गुकीची है और है धुमनेवाजी पर सबसे आराम की आवाज है वेदना की अभिव्यक्ति है अन्तर और भीतर की एकता है।

१० : आगरण

राजस्थान में व्याह आदि कुछ ग्रन्थों पर ११वि १५१८—११वि १५१९ की प्रथा है। आचार्य मिथु ने क्वाण्तर में इस प्रथा को लिया ही लिया। पानी की बटना है। रात को व्याख्यात किया। पूरा हुआ सोय चले गए। आप बोली पर बैठे थे। वो आरम्भी सड़े-सड़े चर्चा करते रहे। आप उन्हें उत्तर देने लगे। और साधु लो रहे थे। रात का पिताला प्रहर

आया। आपने साधुओं को जगाया और कहा—प्रतिक्रमण करो। साधुओं ने पूछा—आपकी नींद कब खुली? आपने कहा—कोई सोया भी तो हो।^१

सोने के लिये जागनेवाले बहुत होते हैं, पर जागरण के लिये जागनेवाले विरले ही होते हैं।

: ११ : आचार-निष्ठा

ममार में सब एकस्म नहीं होता। कुछ लेने का होता है, कुछ छोड़ने का। जानने का सब होता है। जो छोड़ने का हो उसी को छोड़ा जाए, गेप को नहीं। जीवन की सफलता का यह एक मन्त्र है।

एक बहन आई और आचार्य भिक्षु को भिक्षा लेने की प्रार्थना कर चली गई। यह काम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन भिक्षु भिक्षा लेने उसके घर गये। आपने पूछा—तू भिक्षा देने के बाद हाथ ठंडे जल से धोएगी या गर्म से?

बहन—गर्म से।

आचार्य भिक्षु—कहाँ धोएगी?

बहन—इस नाली में।

आचार्य—वह जल कहाँ जाएगा?

बहन—नीचे।

आचार्य—इससे तो अनेक जीव मर सकते हैं या मर जायेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता।

बहन—आप भिक्षा ले लें। मैं हाथ कैसे और कहाँ धोऊँगी, इसकी चिंता क्यों करते हैं? मैं भिक्षा देकर हाथ धोती हूँ, उसे भला कैसे छोड़ूँगी?

आचार्य—तो रोटी के लिए मैं अपना आचार क्यों तोड़ूँगा?^२

एक आत्मस्थ व्यक्ति को जो आनन्दानुभूति आचारनिष्ठ रहने में होती है, वह रोटी जुटाने में नहीं होती। आचार के लिए रोटी को ठुकराने में जो पुरुषार्थ है, वह रोटी के लिए आचार को ठुकराने में समाप्त हो जाता है।

१२ : व्यक्तिगत आलोचना से दूर

आलोचना दोष की होनी चाहिए और प्रशंसा गुण की। किसी व्यक्ति की आलोचना करनेवाला अपने लिए खतरा उत्पन्न करता है, आलोच्य के लिये वह न भी हो। प्रशंसा करनेवाला प्रशंस्य व्यक्ति के लिये खतरा उत्पन्न करता है। आचार्य भिक्षु ने बहुत आलोचना की। उनकी हर आलोचना

१—मिक्खु दृष्टान्त . ५३, पृष्ठ २३

२—षही ३२, पृष्ठ १५

राजनगर सन्त भीखनजी का बोज-बोझ है। यहाँ उन्हें क्या आलोक मिला और आलोकमय पथ पर चलने की क्षमता मिली।

“राजनगर के भावकों ने बिग्रोह कर दिया। वे मुनियों को बन्ना नहीं करते। उन्हें समझाने के लिए तुम जाओ” — रत्नापत्री ने सन्त भीखनजी को आदेश दिया। वे अपने चार सहयोगी मुनियों के साथ राजनगर की ओर चले। चातुर्मास प्रारम्भ हुआ। सन्त भीखनजी ने भावकों को सुना। भावक उनकी श्रद्धा बुद्धि और वैराग्य पर विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने जो कहा उस पर तर्क को आगे नहीं बढ़ाया। विश्वास बिफर नहीं होता। भावकों की बात सन्त भीखनजी ने सिर पर ओढ़ ली थी। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—क्या हम लोग आचार सिखिच नहीं हैं? कज्जिकाक की पुद्गाई लेकर क्या हम स्थावतों की बच-तब बचनेकमा नहीं करते? उनको अपना-जब हो गया और उस दशा में उनके सकस्य ने क्या मार्ग बूझ लिया। भावकों का विश्वास बिफर नहीं हुआ।

६ आलोचना

बड़की दबा भी लोच पीते हैं और बेंच पिलाते हैं। बड़ा कच्ची है यह बोध नहीं है। बड़ा की कठोरी रोच मिटाने की क्षमता से की जाती है कच्चापन या मिठास से नहीं।

‘भापके प्रयोग बहुत कच्चे हैं’—“एक व्यक्ति ने कहा। आचार्य मिथु ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—“बम्बीर बात का रोग है। वह सुनसाने से कैसे मिटे? उसे मिटाने के लिए मूख का ही राग देना होता है।”

आचार्य मिथु ने आचार की विचित्रता और विचारों के भ्रुपतन पर महत् प्रहार किया। उनकी भाषा गंभीर है मुकीची है और है चुपनेवाली पर उसमें आरता की आवाज है बैरता की अनिश्चयि है अन्तर और भीतर की एका है।

१० आगरण

राजराज में व्याह आदि कुछ प्रग में पर ११वि आगरण—११पिओवे की प्रवा है। आचार्य मिथु ने क्पात्तर में इन प्रवा को निवा ही लिया। वाली की पन्ना है। राग की व्याख्या दिया। पूरा हुआ लोच बने गए। बाग बोली पर बंटे थे। दो आरती राई-राई बनीं करने रहे। आप उन्हें उतर देते रहे। और नाचु मो रहे थे। रात का निपना प्रहर

आचार्य—मुझे कहना नहीं कल्पता ।^१

व्यवस्था के पालन के लिए अपने प्रिय शिष्य की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए, यह बहुत बड़ा सिद्धान्त नहीं है, पर बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ निदान्त की गुस्ता कार्य की गहराई में लीन हो जाती है, वहाँ कार्य और सिद्धान्त एक दूसरे में चमक ला देते हैं।

• १४ : अकिञ्चन की महिमा

सामग्री चौधिया देती है, पर प्रथम दर्शन में। आदि से अन्त तक व्यक्ति का तेज ही चमकता है। उपकरण किमी के अन्तर को नहीं छू सकता। आचार्य भिक्षु पुर से भीलवाड़ा जा रहे थे। उन्होंने बीच में एक जगह विश्राम लिया। ढूँढाई का एक आदमी आ मिला। उसने पूछा—आपका नाम क्या है ? आपने कहा—मेरा नाम भीखण है।

वह बोला—भीखणजी की महिमा तो बहुत सुनी है। फिर आप तो अकेले पेड़ के नीचे बैठे हैं। मेरी कल्पना तो थी कि आपके पास बहुत आडम्बर होगा—हाथी, घोड़े, रथ और पालकियाँ होंगी, पर कुछ नहीं देखता हूँ।

आचार्य—महिमा इसीलिए तो है कि पास में ऐसा आडम्बर नहीं। साधु का मार्ग ऐसा ही है ।^२

आचार्य भिक्षु उसके अन्तरतम के देवता हो गए।

अन्तरतम उसी के लिए सुरक्षित रह सकता है जो बाहरी सुरक्षा की चिन्ता से मुक्त होता है। मच तो यह है कि सुरक्षा बाहर में है भी नहीं। आचार्य भिक्षु अन्तर की सुरक्षा से इतने आश्वस्त थे कि बाहरी सुरक्षा का प्रयत्न उनके लिए मूल्यहीन बन गया था।

: १५ : जहाँ बुराई—भलाई बनती है

विश्व में अनेक घटनाएँ घटती हैं—कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल। अनुकूल घटना में मनुष्य फूलकर कुप्पा हो जाता है और प्रतिकूल घटना में सिकुड़ जाता है। यह तटस्थवृत्ति के अभाव में होता है। तटस्थ व्यक्ति समझावी होता है। उसका मन इतना बलवान् हो जाता है कि वह अप्रिय को प्रिय मानता है और असम्यक् को सम्यक् रूप में ग्रहण करता है।

आचार्य भिक्षु पाली में चातुर्मास करने आये। एक दुकान में ठहरे। एक सम्प्रदाय के आचार्य दुकान के मालिक के पास गए। उसकी पत्नी से

१—भिक्षु-दृष्टान्त ५७, पृष्ठ १०

२—वही १२५, पृष्ठ ५३

में कान्ति का बोध है। पर व्यक्तिगत आलोचना से जितने वे बचे उतना बिरला ही बच सकता है।

एक आरमी ने पूछा—महाराज ! इतने सम्प्रदाय हैं जिनमें कौन साधु है और कौन भसाधु ?

आचार्यवर ने कहा—एक भन्ना मनुष्य था। उसने बीघ से पूछा—नाग में मग्न कितने हैं और कपड़े पहननेवाले कितने ? बीघ बोला—यह क्या सो जौल में बाक सो। मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ फिर तुम ही देख लेना—नाग कितने हैं और कपड़े पहननेवाले कितने।

आपने कहा—साधु और भसाधु की पहचान मैं बता देता हूँ। फिर तुम्हीं परख लेना—कौन साधु है और कौन भसाधु। नाम लेकर किसी को भसाधु कहने से सम्प्रदाय लड़ा हो जाता है। दृष्टि मैं देता हूँ और भूष्योक्त तुम्हीं कर लेना।^१

एक समय किसी दूसरे व्यक्ति ने ऊपर का कथन दोहराया।

आपने कहा—एक आरमी ने पूछा—इस सहर में साहूकार कौन है और दिवाळिया कौन ? उत्तरदाता ने कहा—मैं किसी साहूकार बताऊँ और किसी दिवाळिया ? मैं तुम्हें बुल बताये देता हूँ—जो लेकर वापस देता हो वह साहूकार, जो लेकर वापस न करता हो और माँगने पर झगडा करे, वह दिवाळिया। परीक्षा तुम्हीं कर लेना—कौन साहूकार है और कौन दिवाळिया ?

आपने कहा—मैं तुम्हें बताय बता देता हूँ—जो महाशयों को ग्रहण कर उनका पावन करे वह साधु और जो उन्हें न मितामे वह भसाधु। परीक्षा तुम्हीं कर लेना कौन साधु है और कौन भसाधु ?

१३ : मिद्धान्त और धातुरण की गुरुता

विधान दूसरों के लिये होता है अपने लिये नहीं वहाँ यह भी जर भी निर्जीव बन जाता है। जो महान् होता है वह सबसे पहले विधान को अपने ऊपर ही लागू करता है।

एक दूसरे सम्प्रदाय का साधु आया और आचार्य मिश्र को एकान्त में ले गया। आपने बोले समय तक बात पीठ की और लौट आये।

हेमराजजी स्वामी आपकी बाँधि हाथ थे। उन्होंने पूछा—गुरुदेव ! यह किसलिये आया था और उसने क्या बात पीठ की ?

आपने कहा—यह किसी बोध का प्रामादित लेने आया था।

हेमराजजी—किस बोध का ?

१—मिश्र दृष्टान्त : १५ पृष्ठ ४३

२—वही : १ पृष्ठ ४३

आचार्य—मुझे कहना नहीं कल्पता ।^१

व्यवस्था के पालन के लिए अपने प्रिय शिष्य की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए, यह बहुत बड़ा सिद्धान्त नहीं है, पर बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ सिद्धान्त की गुस्ता कार्य की गहराई में लीन हो जाती है, वहाँ कार्य और सिद्धान्त एक दूसरे में चमक ला देते हैं।

• १४ • अकिञ्चन की महिमा

सामग्री चौधिया देती है, पर प्रथम दर्शन में। आदि से अन्त तक व्यक्ति का तेज ही चमकता है। उपकरण किसी के अन्तर को नहीं छू सकता। आचार्य भिक्षु पुर से भीलवाड़ा जा रहे थे। उन्होंने बीच में एक जगह विश्राम लिया। ढूँढाड़ का एक आदमी आ मिला। उसने पूछा—आपका नाम क्या है? आपने कहा—मेरा नाम भीखण है।

वह बोला—भीखणजी की महिमा तो बहुत सुनी है। फिर आप तो अकेले पेड़ के नीचे बैठे हैं। मेरी कल्पना तो थी कि आपके पास बहुत आडम्बर होगा—हाथी, घोड़े, रथ और पालकियाँ होंगी, पर कुछ नहीं देखता हूँ।

आचार्य—महिमा इमीलिए तो है कि पास में ऐसा आडम्बर नहीं। साधु का मार्ग ऐसा ही है।^२

आचार्य भिक्षु उसके अन्तरतम के देवता हो गए।

अन्तरतम उसी के लिए सुरक्षित रह सकता है जो बाहरी सुरक्षा की चिन्ता से मुक्त होता है। सब तो यह है कि सुरक्षा बाहर में है भी नहीं। आचार्य भिक्षु अन्तर की सुरक्षा से इतने आश्वस्त थे कि बाहरी सुरक्षा का प्रयत्न उनके लिए मूल्यहीन बन गया था।

१५ : जहाँ बुराई—भलाई बनती है

विश्व में अनेक घटनाएँ घटती हैं—कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल। अनुकूल घटना में मनुष्य फूलकर कुप्पा हो जाता है और प्रतिकूल घटना में सिकुड़ जाता है। यह तटस्थवृत्ति के अभाव में होता है। तटस्थ व्यक्ति समभावी होता है। उसका मन इतना बलवान् हो जाता है कि वह अप्रिय को प्रिय मानता है और असम्यक् को सम्यक् रूप में ग्रहण करता है।

आचार्य भिक्षु पाली में चातुर्मास करने आये। एक दुकान में ठहरे। एक सम्प्रदाय के आचार्य दुकान के मालिक के पास गए। उसकी पत्नी से

१—भिक्षु-दृष्टान्त ५७, पृष्ठ १०

२—वही १२५, पृष्ठ ५३

कहा—बहन ! तू न दुकान की है पर बीमासा शुरू होने के बाद बार-बार तक भीतकभी इसे छोड़ने नहीं। यह आचार्य मिश्र के पास आई। उसने कहा—मेरी दुकान से चले जाए। आप ने कहा—हम बर्बरसी रहने वाले नहीं हैं। तू अभी कहेगी अभी चले जायेंगे। चातुर्मास में भी हम दुकान को छोड़ सकते हैं। बहन ने कहा—मुझे तुम्हारे जैसे ही कह बने हैं कि बीमासा शुरू होने पर दुकान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं दुकान में रहने की अनुमति नहीं दे सकती।

आचार्य मिश्र उस दुकान को जाँची कर दूसरी बगल चले गये। दिन में महीना में एहो दोर रात को नीचे दुकान में व्यापार करते। लोग बहुत आते।

प्रकृति रूप बरकती रहती है। राजस्वाम में कभी कम होती है लेकिन इस वर्ष बरसात में बीमा तोड़ दी। प्रकृति का प्रकोप बहुतों को सहना पड़ा। उस दुकान को भी सहना पड़ा जिसमें आचार्य मिश्र पकड़ करे थे। उसका सह्योर टूट गया। दुकान बंद गई। आचार्य मिश्र ने यह सुना तो बोले उठे—दुकान से निकलने की प्रेरणा की उन पर सहज क्रोध आ सकता है। परन्तु छद्म जाने में उन्होंने हमारा उपकार किया। यदि आप हम उस दुकान में होते तो ११

बुराई करनेवाला अवश्य ही बुरा होता है। पर बहुत अच्छा तो वह भी नहीं होता जो बुराई के भार से बच जाए। बुराई को पीछे से पीछे कर चलनेवाला ही अपने मन को यमवृत्ति से पकड़ सकता है।

११ क्षमा की मरिता में

अमृत को जहर बनानेवाले निराल नहीं होते किन्तु जहर को अमृत बनानेवाले निराल ही होते हैं। जहर को अमृत नहीं बना सकता है जिसमें जहर न हो।

एक सम्प्रदाय के साधु और आचार्य मिश्र के बीच तत्त्व-बर्षा हो रही थी। प्रसन्नानुसार आपन बताया—बर्ष के लिए हिंसा करने में शेष नहीं यह अनार्य-वचन है यह भगवान् महावीर ने कहा है। प्रतिबन्धी साधु ने अपने सिद्ध से कहा—अपनी प्रति का। यह बात गूढ़ नहीं है। सिद्ध ने प्रति भगवान् के नाम से कही बात मिला जो बताया गया था। उनके हाथ बाँफे सने। तब आचार्य ने कहा—मुनिजी ! हाथ क्यों बाँफे रहे हैं ? जन्मा पाठ मुनन को उत्सुत है। आप गुनाहने न। उनके पाठ नहीं गुनावा। आचार्य मिश्र ने कहा—हाथ में बपन होने के बाद बार-बार होने हैं

१—बपन बात

२—मोप का अधिक

३—मैथुन का आवेश और

४—चर्चा में पराजय ।

यह सुनकर मुनिजी ने कहा—साले का माथा काट डालूँ ।

जहर को अमृत बनाते हुए आचार्य भिक्षु ने कहा—मुनि । जगत् की सारी स्त्रियाँ मेरी बहन है । आपके स्त्री है तो मैं आपका भी साला हो सकता हूँ, यदि आपके स्त्री नहीं है, आप मुझे साला बनाते हैं तो आपको झूठ बोलने का दोष लगता है । आपने दीक्षा ली तब सभी जीवों को मारने का त्याग किया था । आपकी दृष्टि में मैं साधु भले ही न होऊँ, पर मनुष्य तो हूँ, एक प्राणी तो हूँ । दीक्षा लेते समय क्या मुझे मारने की छूट रखी थी ?^१

विरोध विनोद में बदल गया, जहर अमृत बन गया । लोग खिलखिला उठे । आवेश का दोष क्षमा की सरिता में बह गया ।

: १७ : सत्य का खोजी

सत्य उसी के पल्ले पड़ता है जिसकी आत्मा पवित्र होती है । उसमें सत्य का ही आग्रह होता है, बाहरी उपकरणों का नहीं ।

एक दिन कुछ दिगम्बर-जैन आचार्य भिक्षु के पास आये । उन्होंने कहा—महाराज आपका आचार और अधिक चमक उठे, यदि आप वस्त्र न पहनें । आपने कहा—आप लोगों की भावना अच्छी है, पर मुझे श्वेताम्बर-आगमों में विश्वास है । उन्हीं के आधार पर मैंने घर छोड़ा है । उनके अनुसार मुनि कुछ वस्त्र रख सकता है, इसीलिए मैं रखता हूँ । यदि मुझे दिगम्बर-आगमों में विश्वास हो जाय तो मैं उमी समय वस्त्रों को फेंक दूँ, नग्न हो जाऊँ ।^२

सत्य का शोधक जितना निश्चल होता है उतना ही नम्र । आचार्य भिक्षु ने जो नई व्याख्या की, उसके अंत में लिख दिया कि मुझे यह सही लगता है, इसलिये मैं ऐसा करता हूँ । किसी आचार्य और बहुश्रुत मुनि को यह सही न लगे तो वे इसमें परिवर्तन कर दें ।^३

यह बात वही लिख सकता है जिसे सत्य के नये उन्मेषों का ज्ञान हो । सत्य अनन्त है, वह शब्दों की पकड़ में नहीं आता । आग्रही मनुष्य उसे रुढ़ि बना देते हैं, किन्तु उसे पा नहीं सकते ।

. १८ . जो मन को पढ़ सके

मनुष्य की आकृति जैसे भिन्न होती है, वैसे प्रतिभा भी भिन्न होती है ।

१—भिक्षु-दृष्टान्त ९१, पृष्ठ ३६-३९

२—वही ३१, पृष्ठ १५

३—मौन तो क्वाड्रिया रो दोष न भामें, जाणें नें सुध बवहार ।

जो निर्मल दोष क्वाड्रियां में जाणों, ते मत बहरजो लिगार रे ॥

(धृदा निर्णय री चौथी १६-५१)

कोई अपने मन की बात को भी पूरा नहीं समझ पाता और कोई दूसरो के मन की बात को भी पकड़ लेता है। दूसरो के हृदय को अपने हृदय में उठेलेबासा उस पूरी को मिटा देता है जो मनुष्य-मनुष्य के बीच में है।

आचार्य मिथु आएँ तो मैं साध्वी बनूँ—एक बहन ऐसा बार-बार कहती रही। आप केसना में आये। उस बहन को ज्वर हो गया। शाम को वह स्वर्ण करने आई। उसकी गति और बोली में विचित्रता थी। आपने उससे पूछा—बहन! क्या हुआ यो भीमे भीमे कैसे बोझी हो? वह बोली—मुखेब। आपका तो आना हुआ और मुझे ज्वर हो गया। आपने कहा—ज्वर बीसा के डर से तो नहीं आया है? बहन—मन में थोड़ा डर आया तो बा। आप—बीसा कोई ऐसा खेल नहीं है जो हर कोई खेल के। यह यावज्जीवन का कार्य है।

एक भाई ने कहा—मुखेब। साधु बनने की इच्छा है।

आचार्यवर ने कहा—तेरा हृदय कोमल है। बीसा के समय बरबाद रोयें तब तू भी रोने लग जाये तो?

भाई बोला—मुखेब। आप सब कहते हैं जाँसू तो झलक पड़े।

आप—बामाव समुदास से अपने घर लौटे तब उसकी स्त्री रोने लगे वह भी रो पडे तो कैसा लगे? कोई साधु बने तब उसके परिवारवाले रोयें वह स्वार्थ हो सकता है पर परमार्थ-मन का अनुगामी भी उनके साथ-साथ रोने लगे तो वैराग्य की रीढ़ टूट जाती है।

मन का बर्ब होता है दूसरो को ऊँकर बलनेवाला। जो व्यक्ति नेता होकर भी दूसरो के मन को नहीं पकड़ सकता वह दूसरो को साथ लिये नहीं चल सकता। दूसरो को साथ लेकर चलने के लिये जो चलता है वह दूसरो के मन को नहीं पकड़ सकता। दूसरो के मन को वह पकड़ सकता है जिसके मन की स्वच्छता में दूसरो के मन अपना प्रतिबिम्ब डाल सकें। जिसका मन इतना स्वच्छ होता है, उसकी गति के साथ अर्चन्य चरण चल पड़ते हैं।

: १६ व्यवहार-कोशक

अन्तर की शुद्धि का महत्त्व अपने लिये अधिक होता है, दूसरो के लिये कम। व्यवहार की कुशलता का महत्त्व अपने लिये कम होता है, दूसरो के लिये अधिक। अन्तर की शुद्धि के बिना गौरी व्यवहारकुशलता सम्भवा हो जाती है और व्यवहारकुशलता के बिना अन्तर की शुद्धि दूसरो के लिये उपयोगी नहीं होती।

१—मिथु-उद्घातः ३६ पृष्ठ १६

२—वही। ३७ पृष्ठ १७

एक गाँव में साधु भिक्षा लेने के लिये गये । एक जाटनी के घर आटे का धोवन था । साधुओं के माँगने पर भी उसने नहीं दिया । साधु खाली भोली लिये लौट आये ।

आचार्य भिक्षु ने कहा—जल बहुत है पर मिल नहीं रहा है ।

भिक्षु—क्यों ? क्या वह वहन देना नहीं चाहती ?

साधु—वह जो देना चाहती है, वह अपने लिये ग्राह्य नहीं है और जो ग्राह्य है, उसे वह देना नहीं चाहती है ।

भिक्षु—उसे धोवन देने में क्या आपत्ति है ?

साधु—वह कहती है—“आदमी जैसा देता है वैसा ही पाता है । आटे का धोवन दूँ तो मुझे आगे वही मिलेगा । मैं यह नहीं पी सकती । यह माफ पानी है, आप ले लीजिये ।”

आचार्य भिक्षु उठे और साधुओं को साथ लेकर उसी घर में गये । धोवन की माँग करने पर उस वहन ने वही उत्तर दिया, जो वह पहले दे चुकी थी ।

भिक्षु—वहन ! तेरे घर में कोई गाय है ?

वहन—हाँ महाराज ! है ।

भिक्षु—तू उसे क्या खिलाती है ?

वहन—चारा, घास ।

भिक्षु—वह क्या देती है ?

वहन—दूध ।

भिक्षु—तब वहन ! जैसा देती है वैसा कहाँ मिलता है ? घास के बदले दूध मिलता है ।

अब वह रुक नहीं सकी । जल का पात्र उठा, सारा जल उसने साधुओं के पात्र में उड़ेल दिया ।^१

इस जगत् में अनेक कलाएँ होती हैं । उनमें सबसे बड़ी कला है दूसरों के हृदय का स्पर्श करना । उस कला का मूल्य कैसे आँका जाए जो दूसरों के हृदय तक पहुँच ही नहीं पाती ।

• २० : चमत्कार को नमस्कार

दुनियाँ चमत्कार को नमस्कार करती है । व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति पूजी जाती है । पूर्णिमा के चाँद की पूजा नहीं होती, दूज का चाँद पूजा जाता है । सीधी बात पर ध्यान नहीं जाता, वक्रोक्ति सहसा मन को खींच लेती है । कवित्व एक शक्ति है । वक्रोक्ति से बढ कर और काव्य का क्या चमत्कार होगा ?

आचार्य भिक्षु पीपाड में चौमासा कर रहे थे । वहाँ जगू गाँधी उनके सम्पर्क

में जाया और उसका अनुयायी बन गया। कुछ लोगो ने कहा—स्वामीजी। बम्बू पौधी आपका अनुयायी बना इस बात से अमुक सम्प्रदायवाले सभी लोगो को बप्प हुआ है पर चेठसी कूमावत को तो बहुत ही कष्ट हुआ है। स्वामीजी बोले—मिसेस से मौत का समाचार आने पर चिंता सबकी होती है पर सभी काँचुकी तो एक ही पहनती है।^१

आचार्य मिथु व्याख्यान देते। कुछ लोगों को वह बहुत ही अच्छा लगता और कुछ उसका विरोध करते। जिनका विरोध था उन्होंने कहा—भीलभजी व्याख्यान देते हैं तब रात एक घंटे से बहुत अधिक चली जाती है। आचार्य मिथु ने कहा—कुछ की रात छोटी लगती है। कुछ की रात बहुत बड़ी। बैसे ही जिन्हें व्याख्यान सहन नहीं होता उन्हें रात अधिक लगती है।

एक व्यक्ति ने कहा—स्वामीजी। इधर आप व्याख्यान देते जा रहे हैं और उधर सामने बैठे हुए कुछ लोग आपकी निन्हा करते जा रहे हैं। आपने कहा—यह वास्तव की लाचारी है। भाकर अपने पर कुत्ता भीकता है। वह यह नहीं समझता है कि वह विवाह के अक्षर पर बस रही है या किसी के मर जाने पर। निन्हा करनेवाला यह नहीं देखता कि वह ज्ञान की बात कही जा रही है या कुछ और। उसका स्वभाव निन्हा करने का है सो कर लेता है।^२

तत्त्व की चर्चा में सम्मर्पित होती है। काव्य की चर्चा सभी नहीं होती। उसकी समाप्ति यह एक ही वाक्य कर देता है जिसमें चुपने की समझ हो।

: २९ : विवाद का अन्त

एक रस्ती को पकड़ कर दो आदमी लीचते हैं—एक इधर और एक उधर। परिणाम क्या होता है? रस्ती टूटती है। दोनों आदमी मिर जाते हैं। विचार करनेवाला अर्थात् गिरनेवाला। जो विचार को मिलाता है वह अपने को गिरने से उबार लेता है।

दो साधुओं में लींचावानी हो गई। वे आचार्य मिथु के पास आये। एक ने कहा—इसके पास मैं से इतनी दूर तक जाऊ की जहाँ गिरती पड़ें। दूसरे ने कहा—महाँ इतनी दूर तक नहीं गिरें। तीसरा कोई जाप में नहीं था। दोनों अपनी अपनी बात पर बटे रहे। विवाद नहीं मुलक। तब आचार्यवर ने कहा—तुम दोनों रस्ती के पार जाओ और उस स्थान को माप कर बापन भा जाओ।

१—मिथु-व्याख्यान : १७ पृष्ठ १

—वही : १८ पृष्ठ १

२—वही : १९ पृष्ठ १

दोनों के मन की नाप हो गई। पहले ने कहा—हो सकता है मेरे देखने में भूल रह गई हो। दूसरे ने कहा—हो सकता है मैं दूरी को ठीक-ठीक न पकड़ सका होऊँ। दोनों अपने-अपने आग्रह का प्रायश्चित्त कर गिरने से बच गये और शुद्ध हुए।^१

दो साधु एक विवाद को लेकर आये। एक ने कहा—गुरुदेव। यह रसलोलुप है। दूसरा बोला—मैं नहीं हूँ, रसलोलुपता इसमें है। वाणी का यह विवाद कैसे निपटे? स्वामीजी के समझाने पर भी वे समझ नहीं सके। आखिर आपने कहा—तुम दोनों मुझसे स्वीकृति लिये बिना विगय खाने का त्याग करो। जो विगय खाने की स्वीकृति पहले लेगा, वह कच्चा है और दूसरा पक्का। दोनों ने आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य किया। चार मास तक उन्होंने दूध, दही, घी, मिठाई आदि कुछ नहीं खाये। पूरा चातुर्मास बीतने पर एक ने विगय खाने की स्वीकृति ली। विवाद की आँच मद हो चुकी थी।^२

‘है’ और ‘नहीं’ की चर्चा एक खतरनाक रस्ती है। इसमें हर आदमी के पैर उलझ जाते हैं। एक कहता है कि इसकी लम्बाई-चौड़ाई इतनी है, दूसरा कहता है—नहीं, इतनी नहीं है। एक कहता है—हम आज नौ बजे सोये, दूसरा कहता है नहीं, हम मवा नौ बजे सोए थे। ऐसे विवादों का कोई अर्थ भी नहीं है तो कोई अन्त भी नहीं है। इसका अन्त वही ला सकता है, जिसे अन्तर की अनुभूति में स्वाद आ जाए।

२२ जिसे अपने पर भरोसा है

वहाँ सारी भाषाएँ मूक बन जाती हैं, जहाँ हृदय का विश्वास बोलता है। जहाँ हृदय मूक होता है, वहाँ भाषा मनुष्य का साथ नहीं देती। जहाँ भाषा हृदय को ठगने का यत्न करती है, वहाँ व्यक्ति विभक्त हो जाता है। अखंड व्यक्तित्व वहाँ होता है, जहाँ भाषा और हृदय में द्वेष नहीं होता। आचार्य भिक्षु की आस्था बोलती थी। उनकी भावना एक ही देव की उपासना में सिमटी हुई थी। एक देव—कोई एक व्यक्ति नहीं, किन्तु वे सब व्यक्ति जो बीतरागमय हो, जिनके चरित्र में राग-द्वेष के घबरे न हों। लोगों में स्वार्थ होता है। वे उसकी पूर्ति के लिये अनेक देवों की पूजा करते हैं। जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, वे पग-पग पर देवों की पूजा करते हैं। उस समय के लोग भी मँख, शीतला आदि अनेक देवों की मनौती करते थे। आचार्य भिक्षु इसे मानसिक दुर्बलता बताते। प्रवचन-प्रवचन में इसका खडन करते।

एक दिन हेमराजजी स्वामी ने कहा—गुरुदेव। आप इन लौकिक देवताओं

१—भिक्षु-दृष्टान्त १६७, पृष्ठ ६७

२—वही १६८, पृष्ठ ६७, ६८

की पूजा का बर्हान करते हैं पर कहीं वे कुपित हो पये तो ? आपने ब्यांग की भाषा में कहा—यह युग सम्पगृह्णित वैभवाओं का है। ये भैरव आवि दृष्टि होकर करने भी क्या ।^१

दूसरों पर अधिक मरोसा नहीं करता है जिसे अपनी शक्ति पर मरोसा नहीं है। मनुष्य जान कर भी सोता है इसका यह मतलब है कि उसे अपनी शक्ति पर मरोसा नहीं है। मनुष्य सोकर भी भागता है इसका मतलब है कि उसे अपने आप पर मरोसा है। जिसे अपने पर मरोसा है वह सब कुछ है।

२३ पुत्र्यार्थ की गाथा

कहा जाता है—महापुरुषों की कार्य सिद्धि उनके शस्त्र में होती है उपकरणों में नहीं होती। प्राचीन जगोज-शास्त्री कहते हैं—सूर्य का तारपी लंगडा है। फिर भी वह जघोम जाकास की परिष्कृता करता है। पौराणिक कहते हैं—राम ने रावण को बीता और उनकी सहायता कर रही थी बन्धर-सेना।

आचार्य मिथु की शासन-सामग्री स्वल्पतम थी। एक बार उनके सहयोगी साधु छः ही रहे पये थे। साध्वियों नहीं थी। ब्रह्म-परम्परा में साधु-साध्वी आचक और धामिका—ये चार तीर्थ कहलाते हैं।

एक व्यक्ति ने कहा—भीखनबी का लड्डू बखित है—पूरा नहीं है।

आपने कहा—पूरा भले ही मत हो पर है बरखी “चौपुची बीली का।

कुछ वर्षों के पश्चात् साध्वियों बनीं।

एक बार ऐसा साधु थे। इसे ललित कर एक व्यक्ति ने आचार्य मिथु के संघ का नाम “तेरपंची” रखा दिया। अपने विचारों का अनुयायी समाज होने की परिस्थिति उन्हें नहीं थी। गया सम्प्रदाय खड़ा करता उनका जड़स भी नहीं था। वे आत्मशीलन के लिए जले थे। उसके साथ एक छोटी सी मंडली थी। आचार्य मिथु सख्या को नहीं मानते थे। उनका विस्वास गुप्त में था। उनके अन्तर्ग सहयोगी और अन्तर्ग विस्वासापन थे भारीमात्मी।

‘भारीमात्मी। हम आचार्य सम्राज्य की छोड़ आए हैं। हमें नये निरे से बीया मिली हैं। तुम्हारे पिता की प्रकृति बहुत उग्र है। हमें प्रतिज्ञाएंगे का शास्त्रा करना होगा। तुम्हारे पिता में उन्हें शीघ्रता का सामर्थ्य नहीं है। हमने इसे उन्हें अपने साथ नहीं रखा करता। तुम्हारी क्या इच्छा है मेरे साथ रहना चाहते हो या अपने पिता के साथ’ आचार्य मिथु ने कहा।

१—मिथु-दृष्टान्त : २०९, पृष्ठ ११०

२—वही : २२ पृष्ठ ११

भारीमालजी ने दृढतापूर्वक आचार्य भिक्षु के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की—“मुझे आपका विश्वास है। साधुत्व में मेरी आस्था है। मेरे चरण आपके चरण-चिह्नो का ही अनुगमन करेंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता”—भारीमालजी ने कहा।

आचार्य भिक्षु ने कृष्णोजी के सामने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा—आप मुझे साथ नहीं रखेंगे तो मेरा पुत्र भी आपके साथ नहीं रह सकेगा।

आचार्य भिक्षु ने कहा—यह रहा तुम्हारा पुत्र, मैं इसे कब रोकता हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। कृष्णोजी हठपूर्वक भारीमालजी को अपने साथ लेकर दूसरी जगह चले गए। भारीमालजी उस समय चौदह वर्ष के थे, पर उनकी आत्मा चौदह वर्ष की नहीं थी। उनके चिर-सचित्त सस्कार जाग उठे। पुत्र के सत्याग्रह के सामने पिता का आग्रह टूट गया। वे अपने पुत्र को साथ लिए आचार्य भिक्षु के निकट आये। नम्रभाव से कहा—गुरुदेव ! यह आप ही की संपत्ति है। इसे आप ही सम्भालें। यह दो दिन का भूखा-प्यासा है। इसे आप भोजन करायें, जल पिलायें। यह आप से विछुड़कर जीवन-पर्यन्त अनशन करने पर तुला हुआ है। यह मेरे साथ नहीं रहना चाहता।^१

फल में जो होता है, वह सारा का सारा बीज में होता है। बीज आकार में ही छोटा होता है, प्रकार में नहीं। तेरापन्थ के विकास का बीज आचार्य भिक्षु का जीवन था। उनके जीवन में समस्त-पद की वह सफलता है, जिसमें अनेक विभक्तियाँ लीन हों। उनके जीवन में सिन्धु की वह गहराई है, जिसमें असंख्य सरिताएँ समाहित हो सकती हैं।

उनके जीवन में क्षमा, बुद्धि, परीक्षा आदि ऐसे विशेष मनोभावों का सगम था, जो सहज ही एक धर्म-क्रान्ति की भूमि का निर्माण कर सका।



अध्याय : २ प्रतिध्वनि

१ धर्म-क्रान्ति के बीज

यह उमीसवीं सदी के प्रथम चरण की घटना है। राजपूताने की मस्त्की में एक धर्म-क्रान्ति हुई। भारतीय परम्परा में धर्म राजनीति से भिन्न रहा इसलिए राज्य-व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। समाज-व्यवस्था भी धर्म द्वारा परिवर्णित नहीं की इसलिए उसपर भी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु समाज में खुलेवाके उससे चर्चा बढ़ते चले गए वह एक सवाल थे ? परम्परा के पोकक इन्होंने खान नहीं कर सके। उन्होंने आचार्य भिक्षु को निरोधी घोषित कर दिया।

इस धर्म-क्रान्ति का निष्ठ सम्बन्ध जैन-परम्परा से था। निरोध की चिन्तनी वहीं मुक्तगी। आचार्य भिक्षु एवं उनके व्यवसाय वैराग्य पर ठीक प्रहार होने लगे।

प्रहार करना आत्मसंयम की कमी का प्रतीक है। अग्रिम परिवर्तित करने पर ही व्यक्ति के स्वयं का मूर्खान्त होता है। आचार्य भिक्षु विष परम्परा से मुक्त हुए उसके लिए यह अग्रिम घटना भी बीर उनका उसके प्रति प्रहार करना भी अस्वाभाविक नहीं था। वह बीसे ही हुआ। पर वह एक अग्रिम की थी। हुआ के लोके सते मुक्त नहीं सके। उसे चित्त-बाजी का स्नेह और समय की सुरक्षा प्राप्त थी। प्रतिरोध के उपराण भी वह प्रतीत होती पई। उसके आलोचकों में लोगों की 'वैराग्य' की मूर्खी मिली।

वैराग्य और आचार्य भिक्षु बाब भी भिन्न नहीं हैं किन्तु उस समय तो आचार्य भिक्षु ही वैराग्य और वैराग्य ही आचार्य भिक्षु थे। वैराग्य एक प्रसूट है। मन्त्राधीन-आजी के मुक्त बीज वैराग्य की भूमिका में प्रसूटिष्ट हुए,

वैसे सम्भवतः पहले नहीं हुए। तेरापथ महावीर की अहिंसा का महाभाष्य है। उस महाभाष्य की कुछ पक्तियाँ आज राजनीति की भूमिका में प्रत्यावर्तन पा रही हैं। समाज भी उन्हें मान्यता दे रहा है। वह शाश्वत-सत्य, जिसकी भगवान् महावीर ने अनुभूति की और जिसे आचार्य भिक्षु ने अभिव्यक्ति दी, आज युग की भाषा में बोल रहा है।

उस समय बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों के वध को पुण्य माना जाता था। अहिंसा के क्षेत्र में भी बल-प्रयोग मान्य था। पुण्य के लिए धर्म करना भी सम्मत था। अशुद्ध साधन के द्वारा भी शुद्ध साध्य की प्राप्ति मानी जाती थी और दान मात्र को पुण्य माना जाता था।

आचार्य भिक्षु ने इन मान्यताओं की आलोचना की। बड़े-छोटे के प्रश्न पर उन्होंने सब जीवों की समानता की बात याद दिलाई। बल-प्रयोग के स्थान पर हृदय-परिवर्तन की पुष्टि की। उन्होंने कहा—‘धर्म करने पर पुण्य स्वयं होता है, पर पुण्य करने के लिए धर्म करना लक्ष्य से दूर जाना है। शुद्ध साध्य की प्राप्ति शुद्ध साधनों के द्वारा ही हो सकती है और दान का अधिकारी केवल सयमी है, असयमी नहीं।’ उस समय इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यह बताने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि ये विचार युग की भाषा में कैसे प्रतिध्वनित हो रहे हैं।

‘सब मनुष्य समान हैं,’ यह इस युग का प्रमुख घोष है। बड़ों के लिए छोटों के बलिदान की बात आज निष्प्राण हो चुकी है।

समझा-बुझाकर बुराई को दूर किया जाय, इस हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त पर मनोविज्ञान की छाप लग चुकी है। आज अपराधियों के लिये भी दण्ड-व्यवस्था की अपेक्षा सुधार की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आज के सम्य राष्ट्र फाँसी की सजा को मिटा रहे हैं और अपराध-सुधार के मनोवैज्ञानिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। महात्मा गाँधी ने हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त पर लगभग उतना ही बल दिया, जितना कि आचार्य भिक्षु ने दिया था। इन दोनों धाराओं में अद्भुत सामञ्जस्य है।

“यह तो कहीं नहीं लिखा है कि अहिंसावादी किसी आदमी को मार डाले। उसका रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। एक को बचाने के लिये वह दूसरों की हत्या नहीं कर सकता। उसका पुरुषार्थ एव कर्तव्य तो सिर्फ विनम्रता के साथ समझाने-बुझाने में है।”^१

प० नेहरू की यह भाषा कि अधिकार के लिए प्रयत्न न हो, वह हो कर्तव्य के लिये—अधिकार स्वयं प्राप्त होता है—सहसा उसकी याद दिला देती है।

कि पुण्य के लिये धर्म न हो वह आत्मधुष्टि के लिये हो पुण्य स्वयं प्राप्त होता है।

साम्यवादी सत्य की पूर्ति के लिए अशुद्ध साधनों को भी प्रयोजनीय मानते हैं। इसी आधार पर असाम्यवादी राजनयिक उमड़ी आलोचना करते हैं। वे अशुद्ध साधनों के प्रयोग को उचित नहीं मानते।

साम्य के सही होने पर भी अगर साधन गलत हो तो वे साम्य को विनाश देने या उसे नष्ट दिशा में मोड़ देंगे। इस तरह साधन और साम्य में बहुरा और अटूट सम्बन्ध है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते।

शान सामाजिक तत्त्व है। वर्तमान समाज-व्यवस्था में उसके लिये कोई स्थान नहीं यह समाज-सम्मत हो चुका है। शान के स्थान पर सहयोग की बची बच पड़ी है। दुनियाँ में धारीरिक धर्म के बिना मित्रता माँपने का अधिकार केवल सच्चे सत्यासी को है। जो ईश्वर शक्ति के रंज में रंजा हुआ है ऐसे सच्चे सत्यासी को ही यह अधिकार है।

आचार्य मिथु अध्यात्म की भूमिका पर बोलते थे। उनका विश्वास मोक्ष की मान्यता के साथ-साथ चकता था। राजनीति की भूमिका उससे भिन्न है और उसका साम्य भी भिन्न है। इस भूमिका-क्षेत्र को ध्यान में रखकर हम सुनें तो हम यही अनुभव होता कि वर्तमान युग उसी भाषा में बोल रहा है जिसमें आचार्य मिथु बोलते थे। आज उन तथ्यों की शोषणा हो रही है जिसकी आचार्य मिथु ने अभिव्यक्ति की थी।

७ साधना के पक्ष पर

इस अभिव्यक्ति का इतिहास अज्ञात साधना और कठोर उपस्था का इतिहास है। आचार्य मिथु अभिव्यक्ति देने नहीं किन्तु सत्य की उपलब्धि के लिये बने थे। ईश को फाँसी और सुहरात को शिप की प्याली ही नहीं मिली थी कुछ और भी मिठा था। आचार्य मिथु को रोटी-पातना ही नहीं मिली थी सत्य भी मिठा था। प्रायः पाँच वर्ष तक उन्हें पेट भर पिसा नहीं मिली। एक व्यक्ति ने पूछा—गहाराज ! भी-भुख मिळता होमा। आपने उत्तर दिया—पाकी के बाजार में कभी-कभी बीज पड़ता है।^१

१—सर्वोच्च का सिद्धान्त पृष्ठ १३

२—विमोक्ष के विचार : पृष्ठ १२

३—मिथुनसंस्थापन : १ सोपान १

पंच वर्ष पहिलीय रे, अनपिच पुरो बाँ मिथो।

बहुम पने बच बाँच रे पी शोपड तो प्याहीरे खरी॥

तेरापन्य की स्थापना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था संयम की साधना। वे उम्र मार्ग पर चलने के लिये मृत्यु का चरण करने से भी नहीं हिचकते थे।^१ उनके तथ्यों को लोग पचा नहीं, उनकी यह धारणा नहीं थी। उनके विचारों को मान्यता देनेवाला कोई समाज होगा, यह कल्पना उन्हें नहीं थी। उनके पास जाना, उनमें घम-चर्चा करना सामाजिक अपराध था। लोग उनका विरोध करने में लीन थे। वे अपनी तपस्या करने में सलग्न थे। सतत विरोध और तपस्या ने एक तीसरी स्थिति उत्पन्न की। जन-मानस में आचार्य भिक्षु के महान् व्यक्तित्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। लोग रात में या एकान्त में छिप-छिपकर आने लगे। पर आचार्य भिक्षु अभिव्यक्ति से दूर अपनी साधना में ही रत थे। दो मुनि आये जो पिता और पुत्र थे। उनका नाम था थिरपाल और फत्तेचन्द। वे हाथ जोड़कर बोले—“गुरुदेव। उपवास हम करेंगे, सूर्य की गर्मी में तपी हुई नदी की मिक्ता में हम लेटेंगे, आप ऐसा मत करें। आपकी प्रतिभा निर्मल है। आपसे सत्य की अभिव्यक्ति होगी। लोगों में जिज्ञासा जागी है। आप उन्हें प्रतिबोध दें।” उनका विनय भरा अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया और मोन को उपदेश में परिणत कर दिया।

अपने ध्येय के प्रति आचार्य भिक्षु की गहरी निष्ठा थी। उसीसे उनमें तितिक्षा का उदय हुआ। उन्होंने बहुत सहा, शारीरिक कष्ट सहें, तिरस्कार सहें, गालियाँ सही और कभी-कभी धूम भी सहें। ठहरने के लिये स्थान की कठिनाई थी। लोग पीछे पड़ रहे थे। नाथद्वारा की घटना है—वे चातुर्मास कर रहे थे। दो मास बीते और राज्य का आदेश हुआ कि वे वहाँ से चले जाएँ। उनके शेष दो मास ‘कोठारिया’ गाँव में बीते।

घाणेशराव के कई व्यक्ति मिले। उन्होंने पूछा—तुम कौन हो? मैं भीखन हूँ, आचार्य भिक्षु ने कहा। ओह! अनर्थ हो गया—उन्होंने कहा। उन्होंने पूछा—सो कैसे? वे बोले—“तुम्हारा मुँह देखनेवाला नरक में जाता है।” “तुम्हारा मुँह देखनेवाला तो स्वर्ग में जाता होगा?” आचार्य भिक्षु ने पूछा। उन्होंने स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया। आचार्य भिक्षु ने कहा—तुम्हारे लिये अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिये तो अच्छा ही हुआ है—मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मुँह देखा है।^२

उदयपुर में एक व्यक्ति आया और कहने लगा—मुझ से तत्त्व-चर्चा का कोई प्रश्न पूछो। आचार्य भिक्षु ने नहीं पूछा। बारबार अनुरोध किया,

१—भिक्षु जश रसायण ९, दू. १०

मरणधार सुध ममलियौ, कमिय न राखी काय।

२—भिक्षु-दृष्टान्त. १५, पृष्ठ ९

उस पूछा—तुम समझते हो या समझते ? उसने कहा—समझते । आचार्य ने पूछा—कैसे ? उसने कहा—नहीं मैं समझते हूँ । फिर पूछा—तुम क्या से ? वह बोला—मैंने नहीं सोचा ही नहीं हूँ । आपने कहा—वह फिर किस स्वाद से ? वह बोला—नहीं दोनों ही हूँ । फिर पूछा गया वह किस स्वाद से ? वह इस स्वाद-स्वाद से बड़ होकर छाती में बूँसा मार चला गया ।^१

तेरापथ की शान्तिपूर्ण नीति आचार्य भिष्णु की विविक्षा की ही परिणति है । इन दो कठामित्रों में तेरापथ की उत्तमनापूर्ण और निष्पक्ष की आलोचना कुछ सम्प्रदाय के व्यक्तियों ने की प्रचुर मात्रा में विरोधी साहित्य भी निकला । पर इन पूरे दो सौ वर्षों में एक भी ऐसा उदात्त नहीं है कि विरोध का प्रत्युत्तर उत्तमनापूर्ण ढंग से दिया गया हो या विरोधपूर्ण दो पक्षों की प्रकाशित की हो ।

शान्तिपूर्ण नीति से क्रियात्मक शक्ति का बहुत ही अर्थन हुआ है इनका योग आचार्य भिष्णु की योग मित्रा को है ।

ससार से आचार्य भिष्णु की सभी विरक्ति थी । उनकी दृष्टि में वह दुष्ट बतार है जो धर्म में जीन नहीं होती । उन्होंने जो धर्म सभी की वह मोक्ष को केन्द्र बिन्दु मान कर की । समाज की भूमिका पर उसे व्यक्ति को उसमें नहीं-नहीं बलिदान या वैराग्य के अन्तिम क्षण को पकड़ने बैठा करता है । यद्यपि समाज के पारस्परिक सहयोग का योग करना उनका उद्देश्य नहीं था फिर भी 'आपात-दर्शन' में पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि वे सामाजिक सहयोग का निरसन कर रहे हैं । गहराई में जाने पर अनुभव होता है कि वे मोक्ष-धर्म और जीवन-व्यवहार के बीच सेव रेखा बीच रहे हैं । धर्म का आधार विरक्ति है और उसकी परिणति है त्याग । त्याग जलता ही होता है अतिनी विरक्ति होती है । विरक्तिमय त्याग त्याग ही नहीं होता है और यह भी नहीं होता कि विरक्ति हो और त्याग न हो । सब चीजों का मनोबल समान नहीं होता । किसी की पक्षों में अनुरक्ति होती है और किसी की विरक्ति । अनुरक्त के विचार विरक्त को अनुमत्त से लगने हैं और विरक्त के विचार अनुरक्त को । यह अनुमत्तता सापेक्ष है । अपनी-अपनी स्थिति में कोई अनुमत्त नहीं है ।

: ३ चिन्तन की धारा

पाँच के रोगी को बुझाना अच्छा लगता है पर जिसे पाँच नहीं है उसे वह अच्छा नहीं लगता । जिसमें मोह है उसे जीव पिय लगता है । जो मोह

के जाल से दूर है, उसे लगता है, भोग मोक्ष की वाधा है ।^१ अनुभूति भिन्न होती है और उसका हेतु भी भिन्न होता है । हमारी अनुभूति आत्म-मुक्ति की ओर झुकी हुई होगी तो हम आचार्य भिक्षु के चिन्तन को यथार्थ पायेंगे और हमारी अनुभूति पदार्थोन्मुख होगी तो वह हमें अटपटा सा लगेगा । आचार्य भिक्षु की वाणी है—“जो सांसारिक उपकार है, वे मोहवश किये जाते हैं । सांसारिक जीव उनकी प्रशंसा करते हैं, साधु उनकी सराहना नहीं करते । इन सांसारिक उपकारों में जिन-धर्म का अंश भी नहीं है । जो इनमें धर्म बतलाते हैं, वे मूढ़ हैं ।”^२ यह धार्मिक तथ्य है । इसकी अभिव्यक्ति करते हुए उनकी अन्तरात्मा में कभी कंपन नहीं हुआ । सांसारिक उपकार में जो व्यावहारिक लाभ हैं उनकी उन्हें स्पष्ट अनुभूति थी । उसका उन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है । जो व्यक्ति किसी जीव को मृत्यु से बचाता है, उसके साथ उसका स्नेह-बन्ध हो जाता है । इस जीवन में ही नहीं, किन्तु आगामी जन्म में भी उसे देखते ही स्नेह उत्पन्न होता है ।^३ जो व्यक्ति किसी जीव को मारता है उसके साथ उसका द्वेष-बन्ध हो जाता है । पर-जन्म में भी उसे देखकर द्वेष-भाव उभर आता है ।^४ मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ

१—नव पदारथ : १२ ३-४,

संसार नां सुख तो छैं पुदगल तणां रे, ते तो सुख निश्चै रोगीला जाण रे ।
ते कर्मा वस गमता लागें जीव ने रे, त्यां सुखां री बुधिवंत करो पिछाण रे ॥
पाँव रोगीलो हुवें तेहनें रे, अतंत मीठी लागे छैं खाज रे ।
एहवा सुख रोगीला छैं पुन तणा रे, तिण सूं कदेय न सीझे आतम काज रे ॥
एहवा सुखां सूं जीव राजी हुवें रे, तिणरे लागे छैं, पाप करम रा पूर रे ।
पछें दुःख भोगवे छैं नरक निगोद में रे, सुगति सुखां सूं पडियो दूर रे ॥

२—अणुकम्पा : ११, ३८-३९

जितरा उपगार संसार तणां छैं, जे जे करें ते मोह वस जाणों ।
साध तो त्यानें कदे न सरावें, संसारी जीव तिणरा फरसी बखाणों ॥
संसार तणां उपगार कीयां में, जिण धर्म रो अंस नहीं छे लिंगार ।
ससार तणां उपगार कीयां में, धर्म कहें ते तो मूढ़ गिंवार ॥

३—अणुकम्पा : ११, ४३

जीव नैं जीवा बचावें तिण सूं, बन्ध जावें तिणरों राग सनेह ।
जो पर भव में उ आय मिलें तो, देखत पाण जागे तिण सूं नेह ॥

४—अणुकम्पा : ११, ४४

जीव नैं जीव मारें छैं तिण सूं, बंध जावें तिण सूं घेप वझेख ।
ते पर भव में उ आय मिलें तो, देखत पाण जागे तिण सूं घेप ॥

समुदाय चमत्ती जाती है। ये दोनों राम-रूप के भाव हैं ये धर्म नहीं हैं।^१

कोई अनुकम्पावश किसी का सहयोग करता है और कोई किसी के कार्य में विघ्न डालता है। ये राम और रूप के मनोभाव हैं। इनकी परम्परा बहुत कम्यी होती है। आत्म-मुक्ति का सहयोग ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के द्वारा ही किया जा सकता है।

एक दिन मुनि सेतसीन्धी को अतिचार हो गया। आचार्य मिश्र उनकी परिचर्या में बैठे थे। सेतसीन्धी कुछ स्वस्थ हुए। उन्होंने स्वामीजी से कहा—सती कर्माधी का ध्यान विशेष रखियेगा। आपने कहा—बहल की चिन्ता मत करो। तुम अपना मन समाधि में रखो।^२ उन्होंने अन्तिम समय में मुनि रार्मचन्द्रजी को यही सीखा थी—“तुम शास्त्रक हो। मोह मत खाना। चौबीस वर्ष की बुवाकम्पा में मिश्र अपनी पत्नी सहित ब्रह्मचारी बन पड़े और दोनों ही एकान्त तप (एक दिन उपवास और एक दिन बाह्य) करने लगे। बीच में पत्नी का देहान्त हो गया। आप अकेले ही मुनि बने और अपने साधन की विधि के सिद्धे सतत आगच्छ रहे।

४ : नैसर्गिक प्रतिभा

आचार्य मिश्र सहज प्रतिभा के मनी थे। उन्हें पढ़ने को बहुत कम मिला। मतवाही प्रतिभा सुकम नहीं थी। वह प्रकाशन का भुप नहीं था। उन्हें सब ब्रह्म-आत्म भी उपलब्ध नहीं थे। उन्हें ‘मयवतीसुत’ की प्रति बड़े प्रेम के साथ मिली। उन्होंने जायसो को अनेक बार कहा जायस उनके हृदयमय से हो बने। व्यावहारिक ज्ञान और आत्म का उनकी प्रतिभा में समन्वय ही था। उन्होंने मन्त्रीर तरवों को बड़े सरल रूप से समझाया। प्रश्नों का समाधान भी वे बड़े मनोबल से देते।

१—अनुकम्पा : ११ ४५

मित्री धू मिमीपनी कभीकी जाने बेरी धू बेरीपनी कभीकी जाने।
जो तो राम जेप कर्मा रा जाका, ते भी जिन धर्म महि कहीं जावे ॥

२—अनुकम्पा : ११ ४६-५

कोई अनुकम्पा आपनी पर मंगलें कोई मंगता पर नें देवें मंगद।
जो प्रसन्न राम नें जेप उपाही ते आपने कमा सोनू कलीवा जाव ॥
कहि कहि में विहरीणक बरूँ संसार तथा उपगार अनेक।
माने सरस चारिण नें तर किरी मोक्ष तनों उपगार कही छे एक ॥

१—मिश्र-दर्शन : २५३ पृष्ठ ११

एक व्यक्ति उनसे चर्चा कर रहा था। उसकी बुद्धि स्वल्प थी। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि आप इसे समझाइए। आपने कहा—मूग, मोठ और चने की दाल होती है, पर गेहूँ की दाल कैसे हो? जिसमें समझने की क्षमता ही नहीं उसे कोई कैसे समझाये?¹

किसी ने कहा—समझदार व्यक्ति बहुत हैं, पर तत्त्व को समझनेवाले थोड़े क्यों? आपने कहा—मूर्ति बनाने योग्य पत्थर बहुत हैं, पर कारीगर कम हैं।²

एक व्यक्ति ने पूछा—जीव को नरक में कौन ले जाता है? आपने उत्तर दिया—पत्थर को नीचे कौन ले जाता है? वह अपने ही भार से नीचे चला जाता है। प्रश्न आगे बढ़ा—जीव को स्वर्ग में कौन ले जाता है? उत्तर मिला—काठ के टुकड़े को जल में कौन तिराता है? वह अपनी लघुता से स्वयं तैरता है। पैसे को पानी में डालो, वह डूब जायगा। उसी को तपा पीटकर कटोरी बनालो, वह पानी पर तैरने लगेगी।³

चिन्तन उनके लिये भार नहीं था, किन्तु उनके चिन्तन में गुस्त्व था। उनकी चर्चा में भी चिन्तन था। एक व्यक्ति ने कहा—आप बृद्ध है, -प्रतिक्रमण (आलोचना) - बैठे-बैठे किया करें। आपने कहा—मैं खड़ा-खड़ा करता हूँ तो पिछले साधु बैठे-बैठे तो करेंगे, यदि मैं बैठा-बैठा करूँ तो सम्भव है, पिछले साधु लेटे-लेटे करने लगें।⁴

उनकी अनुभूति बड़ी तीव्र थी। वे परिस्थिति का अकन बड़ी गहराई से करते थे। एक दिन स्वामीजी के साथ कोई व्यक्ति तत्त्व-चर्चा कर रहा था। बीच-बीच में वह अन्त-सन्त भी बोलता था। किसी ने कहा—‘आप उस व्यक्ति से क्यों चर्चा करते हैं जो अन्त-सन्त बोलता है।’ आपने कहा—‘बेटा नन्हा होता है तब वह पिता की मूछ भी खींच लेता है, पगड़ी भी बिखेर देता है, किन्तु बड़ा होने पर वही पिता की सेवा-भक्ति करता है। जब तक यह मुझे नहीं पहचान लेता है तब तक बकवास करता है। मुझे समझ लेने पर यही मेरी भाव भरी भक्ति करेगा।’⁵

वे अपनी कार्यप्रणाली में स्वतंत्र चिन्तन उड़ेलते रहते थे। अनुकरणप्रियता उन्हें लुभा न सकी। अनुकरण-प्रेमियों की स्थिति का चित्र उनकी ‘दृष्टान्त शैली’ में इस प्रकार है—“एक साहूकार में व्यापारिक समझ नहीं थी। वह पढोसी

१—मिक्खु-दृष्टान्त • १५७, पृष्ठ ६५

२—वही १५८, पृष्ठ ६५

३—वही १४१-१४२-१४३, पृष्ठ ५९

४—वही २१२, पृष्ठ ८६

५—वही २८७, पृष्ठ ११२

की देखा-देखी करता। पड़ोसी को बस्तु करीबता उसे वह भी करीब लेता। पड़ोसी ने सोचा—यह मेरी देखा-देखी करता है या इसमें अपनी समझ भी है। उसने उसे परखना चाहा और अपने बड़े से कहा—पंचाङ्गों का नाम ठीक है उन्हें करीब को जोड़े दिलों में डूने काम हो पायेगे। पड़ोसी ने मुना और बिरेबो से पंचाङ्ग में क्या लिखे। विवाहा निकालना पड़ा।^१

॥ मूख को बहुत महत्त्व देते थे। आचार्यहीनता उनके लिये अघात थी। उससे भी अधिक अघात थी अज्ञाहीनता। कुछ व्यक्तियों ने कहा—गीतगोवी हमें साधु या साधक नहीं मानते। आपने इस प्रसंग को समझाते हुए कहा—कोयलों की राख काले वर्तन में पकाई गई, अमावस की रात कीयनेवाले बच्चे और परोसनेवाले भी बच्चे। वे साते खाते हैं और कड़ते खाते हैं—बबरार। कोई काका 'कोन्हा' आवे तो टाक देना। मछा क्या टाले सादा काका ही काका है।^२

१५ हेतुवाद के पथ पर

आचार्य मिथु तार्किक-शक्ति से सम्पन्न थे। उन्होंने साम्य-साधन का निर्वहन केवल आपसों के आचार पर ही नहीं किया स्थान-स्थान पर उधे तक से भी पुष्ट किया है। बर्म की कमी पर कहते हुये उन्होंने बताया—बर्म मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन मुक्ति ही हो सकती है बन्धन कभी उसका साधन नहीं होता। बन्धन भी वहि मुक्ति का साधन हो जाय तो बन्धन और मुक्ति में कोई भेद ही न रहे। ज्ञान वर्तन चारित्र और तप के सिवाय कोई मुक्ति का उपाय नहीं है।^३ इसलिये वे चार ही बर्म हैं। येव सब बन्धन के हेतु हैं। जो बन्धन के हेतु हैं वे मोक्ष-बर्म नहीं हैं।^४ बर्म-मुक्ति का साधन है और स्वयं मुक्ति है। इसलिये कहा जा सकता है कि मुक्ति मुक्ति के द्वारा ही प्राप्य है बन्धन के द्वारा बन्धन होता है। उनके द्वारा मुक्ति

१—मित्र-दृष्टान्त : २८६ पृष्ठ ११३

२—वही : १४३ पृष्ठ ५९

३—अनुकम्पा : ४ १७ :

गर्भ दसम चारित्र तप धर्मों और सुधित ही नहीं बनाय हो।

तोहा भेद अणार संसार का तिन की धर गति तिन विध बाध हो ॥

४—अनुकम्पा : ४ १८ :

जिना अणार संसार का से ही अणार साधन बाध हो।

धी तिन बर्म में बाध नहीं दूरी य करो साध हो ॥

प्राप्य नहीं है। बन्धन अनादि परिचित है और मुक्ति अपरिचित है।^१ इसलिये ससारी जीव बन्धन की प्रशंसा करते हैं, किन्तु मुमुक्षु प्राणी उसकी सराहना नहीं करते।^२

ससार क्या है ? शरीर-आत्मा का सम्बन्ध ही ससार है। सूक्ष्म शरीर (कार्मण शरीर) के द्वारा स्थूल शरीर की पुनरावृत्ति होती रहती है। इन्द्रिय और मन के विषयों का ग्रहण होता है। प्रिय में राग और अप्रिय में द्वेष होता है। राग द्वेष से कर्म-बन्ध, बन्ध से जन्म-मरण की आवृत्ति होती है। इस प्रकार ही ससार की आवृत्ति होती रहती है।

मोक्ष क्या है ? सूक्ष्म शरीर से मुक्ति। उसके बिना स्थूल शरीर नहीं होता। उसके अभाव में इन्द्रिय और मन नहीं होते। इनके बिना विषय ग्रहण नहीं होता। अभाव में राग-द्वेष नहीं होते। राग-द्वेष बिना कर्म-बन्धन नहीं होता। बन्धन के बिना ससार नहीं होता, जन्म-मरण की आवृत्ति नहीं होती। मोक्ष से ससार नहीं होता और ससार से मोक्ष नहीं होता, इसलिए मोक्षार्थी व्यक्ति को न जन्म की इच्छा करनी चाहिये और न मृत्यु की। उसके लिये अभिलषणीय है सयम। सयम से जीवन-मृत्यु की आवृत्ति का निरोध होता है। इसलिये वह मोक्ष का उपाय है। वह मोक्ष का उपाय है, इसलिये मोक्ष है।

जो असयमी जीवन की इच्छा करता है, उसे धर्म का परमार्थ नहीं मिला है।^३ असंयममय जीवन और बाल-मरण—ये दोनों अनभिलषणीय हैं। सयममय जीवन और पण्डित-मरण—ये दोनों अभिलषणीय हैं।^४

जिन्हें सब प्रकार से हिंसा करने का त्याग नहीं है, वे असयमी हैं। सयमी वे

१—जम्बूकुमार चरित : २-१५

२—अणुकम्पा ११३८

जितरा उपगार संसार तर्णा छैं, जे जे करे ते सोह बस जाणों ।
साधु तो त्यानि कदे न सराबैं, संसारी जीव तिणरा करसो बखाणों ॥

३—अणुकम्पा ८१७

इविरती जीवां रो जीवणों बाछैं, तिण धर्म रो परमारथ नहीं पायो ।
आ सरधा अग्यांना री पगपग अउके, ते सांभलजों भवियण चित त्यायो ॥

४—अणुकम्पा ९३९

असंजम जीतब ने बाल मरण, यां दोयां री बंछां न करणी जी ॥
पिंडत मरण ने संजम जीतब, यां री आसा बंछां मन धरणी जी ॥

है जिसका जीवन हिंसा से पूर्णतः विरक्त हो ।^१ मोक्ष-दृष्टि में यह जीवन मोक्ष है जो समाज के लिये उपयोगी हो । मोक्ष-दृष्टि में यह जीवन मोक्ष है जो संयमी हो । असंयमी जीवन की इच्छा समाज की उपयोगिता हो सकती है बर्न नहीं । आचार्य मिस्र ने कहा—“अपने असंयमी जीवन की इच्छा करना भी पाप है जब दूसरे के असंयमी जीवन की इच्छा करना बर्न कैसे होगा ? मरने-जीने की इच्छा ज्ञानी करता है । ज्ञानी यह है जो समझाव रखे ।”^२

आचार्य मिस्र ने साम्य-साधन का विविध पहलुओं से स्पष्ट करके एक सिद्धान्त स्थापित किया कि जो कार्य करना साम्य के अनुकूल नहीं है उसे करवाना न करनेवाले का अनुमोदन करना भी साम्य के अनुकूल नहीं हो सकता । कृप कालि और अनुमति—तीनों अविद्य हैं ।

१—(क) जो कार्य करना बर्न है उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी बर्न है ।

(ख) जो कार्य करवाना बर्न है उसे करना और उसका अनुमोदन भी बर्न है ।

(ग) किसी अनुमोदन बर्न है उसे करना और कराना भी बर्न है ।

२—(क) जो कार्य करना बर्न नहीं उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी बर्न नहीं ।

(ख) जो कार्य करवाना बर्न नहीं उसे करना और उसका अनुमोदन भी बर्न नहीं ।

(ग) किसी अनुमोदन बर्न नहीं उसे करना और कराना भी बर्न नहीं । हिंसा करना पाप है करवाना पाप है और उसका अनुमोदन भी पाप है ।^३ अहिंसा का पालन करना बर्न है करवाना बर्न है और उसके पालन का अनुमोदन करना भी बर्न है ।

१—अनुकम्पा : १.४

□ कर्म रा सदा जीव इतिगती स्वारी अर्जुन जीतव जीतो जी ।
नरं साधन स्वाम किया स्वारी संवद जीतव एह सिद्धां जी ॥

२—अनुकम्पा : १.१४

आत्मोई वरिं तो वात पर मो कुल पाते संतार ।
जो जीवो वरिं अर्जुनी गजभाष रामें त म्बोनी ॥

३—अनुकम्पा : ४.५.२

माग की मगदी अवी जीवोही तीवुई कर्म वात ।
दगन वाता ने के बड़े न मोहा कुल लगाव ॥

कुछ लोग कहते हैं, मरते जीवों को वचाना धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कहा—धर्म का सम्बन्ध जीवन या मृत्यु से नहीं है। उसका सम्बन्ध समय से है। एक व्यक्ति स्वयं मरने से बचा, दूसरे ने उसके जीवित रहने में सहयोग दिया और तीसरा उसके जीवित रहने से हर्षित हुआ, इन तीनों में धर्मी कौन सा होगा? जो जीवित रहा उसका भी अव्रत नहीं घटा और सहयोग करनेवाले का भी व्रत नहीं बढ़ा, फिर ये धर्मी कैसे होंगे? जीना, जिलाना और जीने का अनुमोदन करना, ये तीनों समान हैं।^१

जिसका खाना धर्म नहीं है, उसे खिलाना भी धर्म नहीं है और उसके खाने का अनुमोदन करना भी धर्म नहीं है। जिमका खाना धर्म है, उसे खिलाना भी धर्म है और उसका अनुमोदन करना भी धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कर्तव्य के धर्माधर्म-पक्ष का निर्णय करने में उक्त तर्क शैली का सर्वत्र उपयोग किया है। उन्होंने सयमी या भुनि को मानदण्ड मानकर सबको मापा। सयमी जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है, वह धर्म है, क्योंकि वह जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है, उसे कर भी सकता है और करा भी सकता है। वह जिस कार्य का अनुमोदन नहीं कर सकता वह धर्म नहीं है, क्योंकि जिस कार्य का वह अनुमोदन नहीं कर सकता, उसे कर भी नहीं सकता और करा भी नहीं सकता। सयमी असयम और उसके साधनों का अनुमोदन नहीं कर सकता। इसलिए असंयम धर्म नहीं है। वह सयम और उसके साधनों का ही अनुमोदन कर सकता है, इसलिये सयम ही धर्म है। कुछ साधु बड़े जीवों की रक्षा के लिये छोटे जीवों को मारने में धर्म कहते थे। आचार्य भिक्षु ने आश्चर्य के स्वर में कहा—जो साधु कृत, कारित और अनुमति, मनसा, वाचा, कर्मणा से अहिंसक हैं, जीव मात्र की दया का पालन करते हैं, वे सभी जीवों के रक्षक होकर जीवों को मारने में धर्म किस

१—अणुकम्पा : ५ २२-२५

एक पोतें बन्धो मरवा थकी, दूजें कीधो हो तिणरें जीवण रो उपाय ।
 तीजों पिण हरष्यो उण जीवीयां, यां तीनां में हो कुण सुघ गति जाय ॥
 कुसले रग्यो तिणरें इवित्त घटी नहीं, तो दूजा नें हो तुमें जाणजो एम ।
 भले जाणें तिणरें वित्त न नीपनीं, ए तीनूई ते सुघ गति जासी केम ॥
 जीवीयां जीवायां भलो जाणीयां, तीनूई हो फरण सरीया जाण ।
 कोई चतुर होसी ते परखसी, अण समम्भ्यां हो फरसी तांणा तांण ॥
 छ काया रो वाछें मरणो जीवणों, ते तो रहसी हो संसार मक्कार ।
 ग्यांन दरसण चारित तप भला, आदरीयां हो आदरायां खेवो पार ॥

म्याम से मरते हैं ?^१ बीनों को मारकर बीनों को पोषा जाता है यह संसार का मार्ग है पर इसमें जो साधु बर्न बतलाते हैं वे पुरे मूढ़ हैं भ्रमानी हैं ।^२ जो साधु बीन-हिंसा में बर्न बतलाते हैं उनके तीन महाव्रतों का नश होटा है । बीन हिंसा में बर्न बतलाया हिंसा का अनुमोदन है इसलिये उनका बहिंसा महाव्रत भंग होटा है । भगवान् ने हिंसा में बर्न नहीं कहा है । बीनों का पोषण करना बहिंसा-धर्म नहीं यह सत्य है । इसके विपरीत एक बीन के पोषण के लिए दूसरे बीन को मारना बर्न है यह कल्पना बल्लभ है । इस दृष्टि से उनका दूसरा व्रत महाव्रत भंग होटा है । किन्तु बीनों के मारने में बर्न की प्रवृत्ति करते हैं वे उन बीनों की चोरी करते हैं । क्योंकि वे बीन अपने प्राण हरण की स्वकृति नहीं केते और बिना अनुमति के उनके प्राण चोरी है । बीनों को मारने में भगवान् की आज्ञा नहीं है । बीनों को मारने में बर्न बतलानेवाले भगवान् की आज्ञा की भी चोरी करते हैं । इसलिये उनका तीसरा अर्थात् महाव्रत टूटता है । इस प्रकार बीन हिंसा में बर्न का प्रवृत्त करनेवालों के तीनों महाव्रत टूटते हैं ।^३

१—अनुकम्पा : १.४१

त्रिविधे ब्राह्मणे कश्चन स साधु कर्तरी ब्रह्मा भिरंतरं रात्रौ जी ।
ते कश्चन स पीडकश्चन स मातां बर्नं भित्तं केवलं भाव्यं जी ॥

२—अनुकम्पा : १.१५

बीनां न मारे बीनां न पोषे से तो मारण संसार भी बर्नो जी ।
तिव महिं साधु बर्न बतार्ये ते मूढ भे मूढ़ भवामो जी ॥

३—अनुकम्पा : १.१५-१२

केह साधु री विद्वद् कर्तव्यं लोकां नै बले बार्ते मर्त्यत ए मय्या जी ।
तिव हिंसा महिं बर्नं बर्न्ये क्वांरा तीव वरत मणि सम्या जी ॥
कश्चन मातां महिं बर्नं बर्न्ये क्वांरा हिंसा कश्चन री मर्त्ये जी ।
तीव कश्चन री हिंसा अनुमोदी तिब स एवैही महाव्रत भाव्ये जी ॥
हिंसा में बर्न तो जिन क्यो मोही हिंसा में बर्न क्यो बद्ध कर्त्ये जी ।
इसरी बद्ध भिरंतर बोधे, स्वारी बीजाई महाव्रत मणि जी ॥
पदा जीवां नै मातां बर्नं पश्ये त्वां बीनां री क्वरत कर्मो जी ।
बले भाम्या लोपी भी अविद्वेत् जी, तिब स एवैही महाव्रत मर्त्ये जी ॥

जीव-हिंसा में धर्म बतानेवाले अपने को दया-धर्मी कहते हैं, पर वास्तव में वे हिंसा-धर्मी हैं ।^१

साध्य की मीमांसा में उन्होंने बतलाया—जीवों को बचाना, यह धर्म का साध्य नहीं है । एक व्यक्ति मरते जीवों को बचाता है और एक व्यक्ति जीवों को उत्पन्न कर उन्हें पाल-पोषकर बड़ा करता है । यदि धर्म होगा तो इन दोनों को होगा और नहीं होगा तो दोनों को नहीं । बचानेवाले की अपेक्षा उत्पन्न करनेवाला बड़ा उपकारो है , किन्तु ये दोनों ससार के उपकारी हैं । इन उपकारों में केवली-भाषित धर्म नहीं है ।^२ आचार्य भिक्षु ने कहा—सावद्य-दया धर्म नहीं है । तर्क की कसौटी पर कमते हुए उन्होंने कहा—धर्म का मूल दया या अहिंसा है । दान देने के लिये जीव-वध किया जाता है, उस सावद्य-दान से दया उठ जाती है और जीवों को बचाने के लिये दया की जाती है, उस सावद्य-दया से दान उठ जाता है । जो लोग सावद्य-दान देने में और जीव बचाने में धर्म मानते हैं, उनके दान के सामने दया का सिद्धान्त नहीं टिकता और उनकी दया के सामने दान का सिद्धान्त नहीं टिकता । दान के लिये जीव-वध करता है, उसके दिल में दया नहीं रहती, और दान देने के लिये वध किये जाने-वाले जीवों को बचाता है तो दान नहीं होता ।

सावद्य-दान और सावद्य-दया, ये दोनों मुक्ति के मार्ग नहीं हैं । सावद्य-दान में जीवों का वध होता है, इसलिए वह मुक्ति का मार्ग नहीं है । जीवों की रक्षा के लिए सावद्य-दान में रुकावट डाली जाए तो जिन्हें दान दिया

१—अणुकम्पा ९ ३४

त्याने पूछ्यां कहें म्हें दयाधर्मी छां, पिण निश्चें छ काय रा घाती जी ।

त्यां हिंसाधर्मी ने साध सरथे केह, ते पिण निश्चें मिथ्याती जी ॥

२—अणुकम्पा ११. ४०-४१-४२

किण ही जाव नैं खप फर नैं बचायो, किण ही जीव उपजाय नैं कीधो मोटों ।

जो धर्म होसी तो दोयां नैं धर्म होसी, जो तोटों होसी तो दोयां ने तोटों ॥

बचावण वाला विचें तो उपजावण वालों, सांप्रत दीसैं उपगारी मोटों ।

यांरो निरणो कीयां विण धर्म कहें छैं, त्यांरो तो मत निकेवल खोटों ॥

बचावण वालो ने उपजावण वालों, ओं तो दोनू संसार तणां उपगारी ।

एहवा उपगार करैं आमां साक्षां, तिण में केवली रो धर्म नहीं छैं लिगारी ॥

बाठा उनके बीच निबीह भ अन्तराय होता है। इसलिए यह सावध-बया भी मुक्ति का मार्ग नहीं है।^१ सावध-बान भ बया की उत्थापना होती है और सावध-बया से बभय बान का खोप होता है, इसलिये ये दोनों सांसारिक हैं। जहाँ किसी की हिंसा नहीं होती वह बया और संभयी-बान ये ही मोक्ष के मार्ग हैं। भगवान् ने इन्हीं को बर्म-सम्पत्त कहा है।^२

१. ६. अद्वावाद के पद्य पर

आचार्य मिथु के पास भडा का भी बभिन बब या। वे जितने तार्किक थे उतने ही भदामु। भडा और तर्क के समय में ॥ व्यक्ति का दृष्टिकोण पूर्ण बनता है। कुमुम्मा स्वयं यत्न कर दूसरो को रंगता है। भक्त-हृदय का मीठापन दूसरों को सिन्ध कर देता है। आचार्य मिथु की अटक आस्था इन कोटि की है कि वे भगवान् महावीर और उनकी बानी पर स्वयं को भोक्ता कर बढते हैं। उनके समर्पण की भाषा यह है— 'भयो। आपने सम्पत्त दर्शन ज्ञान बारिष और उप को मुक्ति का मार्ग कहा है। मैं इनके सिवा और किसी तत्व को बर्म नहीं मानता। मैं अर्हत्त को देव सिन्ध त्व को पुत्र और आपने

१—अद्वावाद : ११ ४४-४४

मेवपाटी बाये सावध बान में, तिन बान स बया उठ जाव हो।
बले दया बहे छ बय बबानीया तिन सं बान उचय गयो ताव हो ॥
छ बय बीबा में बीबा मारने कई दान के संसार रे माव हो।
तिपरें छ बय बीबा तनी पद में दया रहे बदी बय हो ॥
कोई दान देवे तिन में बरज मे बीबा बबाने छ बय हो।
ते और बबानी दान उचये ब्या स न्याय र्या सुपय जाव हो ॥
छ बय बीबा मे मारे दान के तिन दान न सुपय न जाव हो।
बले फिर बबान छ बय में तिन स बर्म करे नहीं ताव हो ॥

१—अद्वावाद : ११ ४४

सावध दान बीबा दया कपये सावध दया स कपये भयबर्ज हो।
ते सावध दया दान संभारणी स्वाने बीभरें ते सुपयान हो ॥

१—अद्वावाद : ११ ४५

त्रिबेये त्रिबेये छ बय हजरी नहीं आ वे दया बदी तिन ताव हो।
दान देनों सुपयाने बदी तिन स सुपय सुरी सुये जाव हो ॥

द्वारा प्ररूपित मुक्ति-मार्ग को ही धर्म मानता हूँ। मेरे लिये और सब भ्रमजाल है। मेरे लिये आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि प्रमाण है।”^१

“जिसने आपकी आज्ञा को पहचान लिया, उसने आपके मौन को पहचान लिया जिसने आपके मौन को पहचान लिया। उसने आपको पहचान लिया। जिसने आपको पहचान लिया, वह दुर्गति से बच गया। जिसने आपकी आज्ञा को नहीं पहचाना, उसने आपके मौन को नहीं पहचाना। जिसने आपके मौन को नहीं पहचाना, उसने आपको नहीं पहचाना। जिसने आपको नहीं पहचाना, वह दुर्गति से नहीं बचता। कई लोग आपकी आज्ञा के बाहर भी धर्म कहते हैं और आपकी आज्ञा में भी पाप कहते हैं। वे दोनों ओर से डूब रहे हैं। आपका धर्म आपकी आज्ञा में है। आपकी आज्ञा के बाहर आपका धर्म नहीं है। जो जिन-धर्म को जिन-आज्ञा के बाहर बतलाते हैं, वे मूढ़ हैं। आप अवसर देखकर बोले, और अवसर देखकर मौन रहे। जिस कार्य में आपकी आज्ञा नहीं है, उस कार्य में धर्म नहीं है।”^२

सूरदास और मीरा के सर्वस्व कृष्ण तथा तुलसी के सर्वस्व राम थे, वैसे ही मिश्र के सर्वस्व महावीर थे। वे स्वयं को महावीर के सन्देश का वाहक मानते थे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा—महाराज! आप इतने जनप्रिय

१—वीर सुनो मोरी वीनती • १६-७

अध्वेन अठावीसमां उत्तराध्वेन मे, मोक्ष मार्ग कहा च्यार।
ग्यान दर्शन चरित्र नें तप बिना, नहि श्रद्ध धर्म लिगार ॥
देव अरिहत निग्रंथ गुह माँहरे, केवलीए भापित धर्म।
ए तीनूँई तत्व सँठाकर झालीया, और छोड़ दिया सहु भर्म ॥

२ व्रताव्रत • १२ ३९-४३

जिण ओलख लीधी आपरी अगन्यां, जिण ओलख लीधी आपरी मून हो।
तिण आप नें पिण ओलखे लीया, तिणरी टलमी माठीर जून हो ॥
जिण आग्या न ओलखी आपरी, आपरी नहीं ओलखी मून हो।
तिण आप ने ओलख्या नहीं, तिणरें वधसी माठीर जून हो ॥
केई जिण आगन्यां वारे धर्म कहें, जिण आग्या माँहे कहें छे पाप हो।
ते दोन विध वूहें छे वापड़ा, कूडों फर २ अग्यानी विलाप हो ॥
आपरो धर्म आपरी आग्या भम्मे, आपरो धर्म नहीं आपरी आग्या वार हो।
जिण धर्म जिण आग्या वारे कहें, ते पूरा छे मूढ़ गिंवार हो ॥
आप अवसर देखीने बोलीया, आप अवसर देखे सामी मून हो।
जिहां आप तणी आगन्यां नहीं, ते करणी छे जावक जवन हो ॥

क्यों हैं ? आपने कहा—एक प्रतिग्रता स्त्री थी। उसका पनि विरोध में था। बहुत दिनों से उसे पति का कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन बग़लमाएँ एक समाचारवाहक आया और उसे उसके पति का सन्देश दिया। उसे अपार हर्ष हुआ। उसके लिये वह आकर्षण का केन्द्र बन गया। हम मयवान् के सन्देशवाहक हैं। शोक भगवान् के मध्य हैं। मयवान् वा सन्देश सुनने के लिए आतुर हैं। हम गाँव-गाँव में जाते हैं और लोगों को मयवान् का सन्देश सुनाते हैं। हमारे प्रति जनता के आकर्षण का बही हेतु है।^१

आचार्य मिथु की भव्य आलोचक-बुद्धि से जुड़ी हुई थी। उन्होंने लोक नुस्खों को देखा-परखा। आखिर स्वामिवादी सम्प्रदाय के आचार्य रत्नाम्बी को अपना गुरु चुना। उनके पास जेनी-बीजा स्वीकार की। आठ वर्ष तक उनके संघ में रहे। पान्थ परम्परा और आचार में कुछ मतभेद हुआ। साध्व और साधन की विचारधारा भी नहीं मिल्क सकी। फलतः वे अपने आचार्य से दूर हो गये। गुरु का उनके प्रति स्नेह था और उनका गुरु है प्रति। फिर भी आलोचक बुद्धि आचार भेद को सहन न कर सकी। वे अपने आचार्य के प्रति कट्टर रहते हुए भी उनके विचारों की आलोचना लिये बिना नहीं रहे।

भगवान् महावीर से बढ़कर उनके लिए कोई भाराध्य नहीं था। एक ओर उन्होंने कहा—मुझे भगवान् महावीर का ही आचार है और निरुद्ध का नहीं। दूसरी ओर वे भगवान् महावीर की भी एक बग़ल आलोचना करते हैं। भगवान् ने मोक्षार्थ की बचाने के लिये वीतरथ वैजोलेख्या नामक बोधार्थ का प्रयोग किया और वैजम्पायन ऋषि मोक्षार्थ को उच्च वैजोलेख्या से मार रखा था उससे उसे उबार लिया। आचार्य मिथु की साध्व-साधन की मीमांसा से वह कार्य आत्मसुखि का प्रभावित नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा—इस प्रसंग में भगवान् की वीतरथ-साधना में कुछ हुई, क्योंकि सति का प्रयोग कुछ साधन नहीं है। इस आलोचना के लिये उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उनके वरतय बिकापी आचार्य भारमखी ने उनसे प्रार्थना की—मुख्य ! वह पर बहुत ही कटु है। आपने कहा—कटु तो है पर धृष्ट से परे तो नहीं ? भारमखी ने कहा—नहीं। उस आपने कहा—रक्षण हो। यह निर्मोक्ष आलोचना क्या की मानो अपने लिये उन्होंने विरोध का मोर्चा खड़ा कर लिया। पर इससे उनकी

१—मिथु-वचनम् : ८७ पृष्ठ ३४

२—मिथु-वचनम् : ६१२

३—केसा हुँती वह वीर में थी हूता आद्वैत कर्म।

४—मयवान् गुरु तब से भी गुरु बारी कर्म ॥

सच्चाई का स्रोत फूट पड़ता है। श्रद्धा और आलोचना में कोई खाई नहीं है, यह उन्होंने प्रमाणित कर दिया।

“शत्रोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरपि”—यह विशाल चिन्तन उनकी इस कृति से साकार बन गया।

: ७ . धर्म का व्यापक स्वरूप

जैन-धर्म पर आचार्य भिक्षु की अगाध श्रद्धा थी, पर वे जैन-धर्म को संकुचित अर्थ में नहीं मानते थे। उनकी वाणी है—भगवान् का मार्ग राजमार्ग है। वह कोई पगडंडी नहीं जो बीच में ही रुक जाय। वह तो सीधा मोक्ष का मार्ग है।^१

वे धर्म को एक मानने थे। मिथ्या दृष्टि की निरवद्य प्रवृत्ति धर्म है, इसका दृढतापूर्वक समर्थन कर उन्होंने जैन-परम्परा के उदार दृष्टिकोण को बहुत ही प्रभावशाली बना दिया। अमुक सम्प्रदाय का अनुयायी बनने से ही धर्म होता है अन्यत्र नहीं, इस भ्रमपूर्ण मान्यता का उनकी स्पष्ट वाणी से स्वतः खण्डन हो गया।^२ धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं है, इस सच्चाई की उन्हें गहरी अनुभूति थी। उन्होंने कहा—निरवद्य प्रवृत्ति धर्म है, भले फिर वह जैन की हो या जैनैतर की। सावद्य प्रवृत्ति अधर्म है, भले फिर वह जैन की हो या जैनैतर की।^३

जो व्यक्ति जैन-दर्शन की व्याख्या को अक्षरशः न माने, उसमें वैराग्य और सदाचार की भावना नहीं जागती, यह माना दुराग्रह की चरम सीमा है। जैन-दर्शन सचमुच ही धर्म की अखण्डता को स्वीकार करता है। सम्प्रदाय धर्म को विभक्त नहीं कर सकते। दृष्टिकोण सम्यक् हो जाता है—ज्ञान, चारित्र्य और तप की सम्यक् आराधना होती है, तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, भले फिर वह किसी भी वेप या सम्प्रदाय में हो। इसके प्रमाण गृहलिंग सिद्ध और अन्यलिंग सिद्ध हैं। सम्यक् दर्शन, चारित्र्य आदि की पूर्णता प्राप्त होने पर गृहस्थ के वेप में भी और जैनैतर सम्प्रदाय में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती

१—आचार्य सन्त भीखणजी पृ० ८५

२—सूत्रकृताङ्ग १।१।१९

आगारमोवसन्ता वि अरणा वा वि पच्चया।

इम दरिसणमावन्ना सब्बदुक्खा विमुच्चई॥

३—भ्रम विध्वंसनम् : मिथ्यात्वी क्रियाधिकार, पृष्ठ १-४९

है।^१ जैन-ग्रन्थों में 'असोचा' केवली का वर्णन है।^२ जिस व्यक्ति को सर्वो पक्ष सुनने का अवसर नहीं मिला किन्तु सहज भाव से ही सरलता तथा सन्तोष आदि की आराधना करते-करते जो भावना-बल से सम्मन्वित ज्ञान चारित्र्य पा मुक्त हो जाता है उसके क्रमिक विकास का हेतु जर्म की आराधना है सम्प्रदाय विशेष का स्वीकार नहीं।^३

आचार्य मिथु की व्याख्या में जो सम्मन्वित ज्ञान चारित्र्य और उप है वही जैन जर्म है, और जो जैन जर्म है वही सम्मन्वित ज्ञान, चारित्र्य और उप है। कुछ लोग मिथ्या दृष्टि या जैनित्व व्यक्ति की क्रियाशाल को बहुत मानते थे। आचार्य मिथु ने उनके अविमर्श की आलोचना की। आपने कहा—जो लोग मिथ्या दृष्टि की निरवय क्रिया को भी बहुत मानते हैं उनकी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं है। मिथ्या दृष्टि की निरवय क्रिया में कोई गुण नहीं—यों कहने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई

१—कन्वीसुत्र : ४२

अन्वर्त्तिम सिद्धा, मिहीतिम सिद्धा

२—अमरती : १५३ ॥ ११

३—मिथ्यास्ती करवी निर्णय : २, ४६-४७-४९

इन रीतें पक्षम तो समस्त पंथीयों है,

विर्मय ज्ञान तो हुआ जनीय निर्णय है।

जैसे अक्षुब्धों हुए केवली है,

पछे म्यो पांथी गति परचल है ॥

असोचा केवली हुआ इन रीतें है,

मिथ्यास्ती कर्ण करवी तिम कीच है।

कर्म फलम पञ्चा मिथ्यास्ती कर्ण है,

तिम सु अक्षुब्धे तिमपुर कीच है ॥

जो केवला परिणाम मन्ना हुता नहीं है

तो तिम विम पार्थिव विर्मय ज्ञान है।

इत्यादि कीच सु हुआ समस्ती है,

अक्षुब्धे पोहतो क निर्णय है ॥

है ।^१ आचार्य भिक्षु ने कहा—भगवान् का धर्म समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह व्यापक है । जो धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है, भगवान् ने जिसकी व्याख्या की है, वह एक शब्द में है अहिंसा । भगवान् ने कहा—प्राण, भूत, जीव और सत्वो को मत मारो, उनपर अनुशासन मत करो, उन्हें दास-दासी बनाकर अपने अधीन मत करो । उन्हें परिताप मत दो, उन्हें कष्ट मत दो, उन्हें उपद्रव मत करो, यही धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है ।^२ यह धर्म सबके लिये है—जो धर्म के आचरण के लिये उठे हैं या नहीं उठे हैं, जो धर्म सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो प्राणियों को दण्ड देने से निवृत्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो उपाधि-युक्त है या उपाधि-रहित हैं, जो सयोग से बंधे हुए हैं या नहीं हैं ।^३

आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन को भगवान् की इस वाणी का सफल अनुवाद बना डाला ।

८. आग्रह से दूर

आचार्य भिक्षु में अपने सिद्धान्त के प्रति जितना आग्रह था, उतना-ही दुराग्रह से दूर रहने का तीव्र प्रयत्न । उन्होंने यही सीख दी—बीचातानी से बचो, कोई तत्त्व समझ में न आए तो दुराग्रह मत करो, बहुश्रुत व्यक्तियों से

१—मिथ्यात्वी करणी निर्णय १ २९-३०

निरवद करणी करें पहिले गुण ठाणें, तिण करणी नें जावक जाणें असुध ।
इसडी परुपणा करें अग्यानी, तिणरी मिष्ट हुई छें सुधने बुध ॥
पहिले गुण ठाणें निरवद करणी करे छे, तिणरी करणी सराया में दोषण जाणें ।
अतिवार लागो कहें समकत मांही, तिणरो न्याय जाण्यां विन मूरख ताणें ॥

२—आचाराङ्ग १।४।१

से वेमि जे अइया, जेय पडुण्णना, जे य आगमिस्सा अरहंता भगवतो ते सव्वे
एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एव पण्णवित्ति, एवं परुवित्ति सव्वे पाणा, सव्वे
भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हतत्वा, न अज्जावेयव्वा, न परिघेतत्वा, न
परियावेयव्वा, न उद्देवयव्वा एस धम्मे सुद्धे, णिइए, सासए ।

३—आचाराङ्ग १।४।१

उट्ठिएसु वा, अणुट्ठिएसु वा, उवट्ठिय-अणुवट्ठिएसु वा, उवरयदंढिएसु वा,
अणुवरयदंढिएसु वा, सोवहिएसु वा, अणोवहिएसु वा, संजोगरएसु वा
असंजोगरएसु वा ।

समझे कि भी समझ में न आये तो उसे ज्ञानीगम्य कहकर छोड़ दो । चिन्तन भले करो पर दुराग्रह से बचते रहो ।^१ उन्होंने यह सीखा ही नहीं की उनके चरम भी इसी पथ पर आगे बढ़े ।

उन्होंने एक दिन कहा—इस प्रकार का समझ-धर्म है । तब पास बैठा बार्ड बोच उठा—मही इस प्रकार का धर्म-धर्म है । आपने कहा—मझे इस प्रकार का म्हात्मा-धर्म कहो मुझे क्या आपत्ति है ।^२ सड़कों के आस में फेंकनेवाला तब एक नहीं पकृत पाया । उन्होंने कहा—बया बया सब लोग पुकारते हैं और यह सब है कि क्या धर्म है पर मुक्ति उन्हें ही मिलेगी जो बया को पक्षपातकर उसका पावन करेये ।^३

वे धार्मिक उद्यम में पकनेवालों को सदा सावधान करते रहे । उनकी बोच-बाजी है कि नाथ मेंच आक और धूर—इन चारों के दूध होता है । सब को पकनेवाला नाथ के दूध की बगइ आक का दूध पी ले तो परिणाम क्या होगा ? हमें तब तक पकना चाहिये मजे फिर उसका माध्यम कोई भी बख बने ।^४

कोरे सड़कों की पकनेवालों की स्थिति का विषय उनकी कृतियों में अनेक स्थलों पर मिलता है ।

एक सास ने बतु से कहा—आजो पीपल के आजो । बहुत बई और मोटी रस्ती से पीपल के तने की बाँच उसे खींचने लगी पर वह एक इंच भी नहीं

१—महात्मा-मुखावली

२—मिथु-व्याख्यान : २१३ पृष्ठ ८६

३—अनुकम्पा : ८ वृ. १

बया बया सड़की कहे, वे बया धर्म हैं ठीक ।

बया भोक्ता ने पाकली खाये मुक्त नवीक ॥

४—अनुकम्पा : १ वृ. १४

अनुकम्पा से आदरे कीलों क्या बल ।

विचार ना धर्म माहिमी समस्त पाव रत्न ॥

गाय मेंच आक धीर नों ए क्याकई दूध ।

तिस अनुकम्पा जानकों राये सब में सुख ॥

आक दूध पीया कहां पुरा करे जीव नाव ।

ज् तावत अनुकम्पा कीया पाव कर्म वेषाव ॥

भोक्ते मत मूर्खों अनुकम्पा रे नाथ ।

कीलों अंतर बाग्या, कब सीने आत्म कीय ॥

सरका । उसे खींचते-खींचते उसके हाथ छिल गये । वह साथ-साथ गाती गई कि 'पीपल चलो मेरी साम तुझे बुला रही है ।' गाने-गाने वह रोने लगी । एक समझदार आदमी आया और उसने उसमें पूछा—वहन ! रोती क्यों हो ? उसने मारा हाल कह सुनाया । उसने उसे साम का आशय समझाया और कहा—वहन ! पीपल नहीं चलेगा । इसकी एक डाली तोड़ ले जाओ, तुम्हारा काम बन जायगा ।^१

शवर्गों की पकड़ न हो, यह अनाग्रह का एक पक्ष है । इसका दूसरा पक्ष है आवेशपूर्ण तत्त्व-चर्चा से बचाव करना । स्वामीजी के पास कुछ लोग आये । उनमें आपस में चर्चा चली कि पर्याप्ति और प्राण जीव है या अजीव ? किसी ने कहा—जीव हैं और किसी ने कहा अजीव । इस प्रकार आपस में खींचातानी होने लगी । उन्होंने अन्त में स्वामीजी से पूछा—गुरुदेव ! पर्याप्ति और प्राण जीव है या अजीव ? स्वामीजी ने उनमें चल रही खींचातानी को देखकर कहा—जिस चर्चा में आग्रह हो, उसे छोड़ देना चाहिये और चर्चा क्या कम है ?^२

आग्रह से मुक्ति मिल गई ।

६ : कुशल पारखी

आचार्य भिक्षु वैयक्तिक जीवन में जितने आध्यात्मिक थे, उतने ही सामुदायिक जीवन में व्यावहारिक थे । उनके जीवन में विनोद हिलोरे मारता था । वे कभी-कभी तत्त्व के गहराई को विनोद के तत्त्वों से भर देते थे ।

एक चारण को लोगो ने उभाड़ा कि तू भक्तों को लपसी खिलाता है उसमें भीखणजो पाप मानते हैं । वह स्वामीजी के पास आया और बोला—भीखणजी ! मैं भक्तों को लपसी खिलाता हूँ, उसमें क्या होता है ? स्वामीजी ने कहा—जितना गुड डाला जाता है, उतनी ही मिठाई होती है ।^३ वह इस तत्त्व को ही पचा सकता था ।

एक व्यक्ति ने ब्राह्मणों से कहा—भीखणजी दान देने का निषेध करते हैं । इसलिये हम उन्हें दान नहीं देंगे । वे स्वामीजी के पास आये और अपना रोष प्रकट किया । स्वामीजी ने कहा—जिन लोगों ने ऐसा कहा है वे अगर पाँच रुपये दें तो भी मेरी मनाही नहीं है । मुझे मनाही करने का त्याग है ।^४

१—अणुकंपा ८ ३२

किण हीक ठोडें जीव बतावे, किण हीक ठोड संका मन आणें ।

समम्प पब्ब्यां विण सरधा परूपे, पीपल बान्धी मूर्ख ज्युं ताणें ॥

२—भिक्षु-दृष्टान्त २५६, पृष्ठ १०२

३—वही २०, पृष्ठ ११

४—वही ९५, पृष्ठ ९४, ९५

सकल रोप क्षुदी में परिकृत हो गया। तब का रहस्य उठना ही सोचना बाह्य जितना सामनेवाले को दीख सके।

धर्म को उन्होंने सबके सिमै समान माना। धर्म करने का सबको समान अधिकार है इसका समर्थन किया। फिर भी वही-वही उनके विचारों में जो आदिवाद के समर्थन की छाया दीख पड़ती है वह व्यावहारिकता से संघर्ष मोक्ष के सिमै की वृत्ति है। उन्होंने सामाजिक व्यवहार को ठोकरे का मख नहीं किया। धुगित मानी जानेवाली बातियों के बारे में भिन्नाने को अनुचित बतलाया।^१ वे परमार्थ और व्यवहार की सीमा को धूस और छाँह की धोति मानते थे जो साब रहते हुए भी कभी नहीं मिलते।^२

१० : क्रांत बाणी

आचार्य मिथु मानव थे। वे मानवीय दुर्बलताओं से सर्वथा मुक्त भी नहीं थे। उनकी विलेयता इसीमें है कि वे उनसे मुक्त होना चाहते थे। उनकी बाणी में कटता है प्रहार है और बाणों की बर्षा है। वे व्यक्तिगत आघेपों से बहुत बच है पर अबबुध की वसियाँ उठाते समय वे बहुत ही उग्र बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा—नीबलनवी। कुछ लोग आपमें बहुत रोप निकालते हैं। आपने कहा—रोपों को रक्षना नहीं है। उन्हें निकाल फेंकना है। कुछ प्रयत्न में करता हूँ और कुछ वे कर रहे हैं। वे मेरा सहयोग ही तो कर रहे हैं।^३ इसमें उनकी दुर्बलताओं पर बीज्य पाने की सतत सामना बोध रही है।

आचार्य मिथु असयम और संयम में मेर रेखा खींचते समय कभी-कभी ऐसे प्रतीय होते हैं मानो उनका विषय क्या से प्रमित न हो। बहुधा प्रस्न ऐसा होता है कि इस विचारधारा का सामाजिक बीमन पर क्या असर होगा? प्रस्न अनेक भी नहीं है। ससार के प्रति जवाहीराना जानेवाला विचार सामाजिक व्यवस्था में कही बाबा भी बाल सकता है। पर इन सबके उपरान्त

१—छात्र-आचार की चौपाई

२—अनुकम्पा : ९७

हिंसा ही करणी में दवा नहीं है, दवा ही करणी में हिंसा बाँधी की।

दवा में हिंसा ही करणी है म्बारी बन् ताबकी में ज़ाही की ॥

३—मिथु-वृत्तान्त : १३ पृष्ठ ९

४—अनुकम्पा : ४ ९९-११

मोब इस्लाम आरिस्त में लस बाँरी करें कोही उपचार हो।

बाप तिरें सँधी उचरे दोबाँ रो केबी पार हो ॥

ए न्बार उम्मार है मीठका तिममें निरुवेही बाँलों कर्म हो।

सेव खाया अर्थे संसार ना दिग कीयाँ नकली कर्म हो ॥

हमें वह भी तो समझना होगा जो आचार्य भिक्षु हमें समझाना चाहते थे। वे समय और असमय के बीच भेद-रेखा खींच रहे थे। उस समय जो विचार उन्होंने दिये, उनका उद्देश्य सामाजिक सहयोग का विघटन नहीं, किन्तु समय और असमय का पृथक्करण या बन्धन और मुक्ति का विश्लेषण है।^१

उनके दयाद्रं मानस का परिचय हमें तब मिलता है, जब हम उनके सेवा-भाव की ओर दृष्टि डालने हैं। उन्होंने कहा—“जो साधु रोगी, शृद्ध और ग्लान साधुओं की सेवा-शुश्रूषा नहीं करता, वह भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करता है। उसको महामोहनीय कर्म का बन्ध होता है। उसके इहलोक और परलोक-दोनों बिगड़ जाते हैं।”^२

एक साधु आहार-पानी की भिक्षा लाए, उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे साधुओं को सविभाग दे। किन्तु यह मैं लाया हूँ, ऐसा सोच जो अधिक लेता है, उसे चोरी का दोष लगता है और उसका विश्वास उठ जाता है।

एक बार मुनि खेतसीजी को अतिसार हो गया। स्वामीजी ने स्वयं उन्हें सम्हाला और उनकी परिचर्या की।^३ रोगी साधुओं के लिये दाल मँगवाते और उन्हें चखकर अलग-अलग रख देते। किसी में नमक अधिक होता, किसी में

१—अणुकम्पा ९ ७०-७४

हिंसा री करणी में दया नहीं छै, दया री करणी में हिंसा नाहीं जी।
दया नैं हिंसा री करणी छै न्यारी, ज्यूं तावड़ो नैं छाही जी॥
ओर वसत में भेल हुवैं पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलो जी।
ज्यू पूर्व नैं पिछ्म रो मारग, किण बिध खायैं मेलो जी॥
केइ दया नैं हिंसा री मिश्र करणी कहे, ते कूडा कुहेत लगावैं जी।
मिश्र थापण नैं मूढ मिथ्याती, भोला लोकां नैं भरमावैं जी॥
जो हिंसा कीर्या थी मिश्र हुवे तो, मिश्र हुवैं पाप अठारो जी।
एक फिर्यां अठारैं फिरैं छैं, कोइ बुधवत करजो विचारो जी॥
जिण मारग री नीष दया पर, खोजी हुवैं ते पावैं जो।
जो हिंसा माहिं धर्म हुवैं तो, जल मथीर्या घी आवैं जी॥

२—अणुकम्पा ८ ४५

रोगी गरढा गिलाण साध री वीयावच,
साध न करे तो श्री जिण भागना वारैं।
महा मोहणी कर्म तणों बंध पावैं,
इह लोक नैं परलोक दोनू बिगाडैं॥

कम । रोमी को कौन सी जेबें कौन सी नहीं इसका पूरा ध्यान रखते ।^१ उनकी साधन-व्यवस्था यह है कि कोई साधु रोमी साधु की परिचर्या करने में जाना कानी करे वह संघ में रहकर भी संघ का नहीं है । उसे संघ से बहिष्कृत कर देना चाहिये ।

बिन्न-बासन में "आत्म की सेवा ही सार है" और "जो आत्म की सेवा करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है । जोन परम्परा के इस आदर्श की उन्होंने कभी विस्मृति नहीं की । उनकी भूमिका साधु-जीवन की थी । उनका साम्य आत्म-मुक्ति था । इसलिये उन्होंने जो कहा वह साधु-जीवन को छत्र कर कहा । यह बाणी किसी समाज-नेता की होती तो वह समाज को छत्र कर कहता । वह भूमिका भेद है । समाज की भूमिका में करना प्रधान होती है और बहिष्ता नीच । आत्म-मुक्ति की भूमिका में बहिष्ता प्रधान होती है और करना नीच । सामाजिक प्राणी वहाँ बहिष्ता की उपेक्षा भी कर देता है वहाँ उसे करना की अपेक्षा होती है । आत्म-मुक्ति की साधना करनेवाला करना की अपेक्षा वही रखता है वहाँ बहिष्ता की उपेक्षा न हो । करना के भाव में प्राप्ति व्यक्तियों का प्रेरक वाक्य यह रहा — मैं राज्य की कामना नहीं करता मुझे स्वर्ग और मोक्ष की भी कामना नहीं है । दुःख से पीड़ित प्राणियों का दुःख दूर करने मेरी कामना है ।^२

स्वर्ग करना का अवलोकन स्रोत है पर उत्प्रेष का अनुपमन नहीं है । कोई भी मुमुक्षु अपकर्ष (मोक्ष) की इन छन्दों में उपेक्षा नहीं कर सकता । समाज की स्थापना का मूक परस्पर-सहयोग है । सहयोग की मिति को अवस्थित करने के लिये ही वह स्कोक रचा गया है । अपने उत्प्रेष की सीमा तक यह बहुत ही मूलवान् है, पर मोक्ष के साधनों पर विचार किया जाय तब यह निष्पन्न बहुत निराशान हो जाता है । समुक्त दुःख क्या है ? किस प्रकार का दुःख दूर करना मोक्ष के अनुकूल है ? दुःख को दूर कैसे किया जाय ? किसलिये किया जाय ? आदि आदि । साधारण दृष्टि यह है कि प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय का संयोग ही दुःख है । प्रतिकूल वैरणा ही दुःख है । मोक्ष-दृष्टि यह है कि व-कम

१—मिश्र-संस्कृत : १७१ दृष्ट ३८ १९

२—उत्तराष्ट्रकर्म मेमिचम्रीय दृष्टि : पत्र १८

‘मिच्छाविवेकावकर्ममेवेत्य पत्रवने सारं,
‘जो मिच्छाविवेकावकर्म ही म ब्रह्मणेन पठितव्यम्,

३—म त्वहं धमने राज्यं न स्वर्गं न पुनर्ममम् ।
धमने दुःखतप्तानां प्राणिनामास्तिसाधनम् ॥

दुःख है। सामान्यतः माना जाता है कि प्रिय वस्तु का संयोग और अप्रिय वस्तु का वियोग सुख है। अनुकूल वेदना सुख है। मुमुक्षु लोग मानते हैं कि बन्धन-मुक्ति सुख है।

मनुष्य का ध्येय मोक्ष होना चाहिये, इस विचार में सभी आत्मवादी एकमत हैं। मोक्ष में राग-द्वेष, स्नेह आदि के बन्धन नहीं हैं, इसमें भी दो मत नहीं हैं। साध्य के निकट पहुँच शरीर से भी मुक्ति पा लेना है, यह भी विवादास्पद नहीं। मतभेद है इस बात में कि मोक्ष का साधन क्या है? साध्य समान होने पर भी साधन समान नहीं हैं।

जो आत्मवादी नहीं हैं, उनका साध्य कोरा सामाजिक अभ्युदय होता है। जिनका विश्वास आत्मवाद में है पर आचरणात्मक शक्ति का जिनमें पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, उनका प्रधान साध्य—मोक्ष या आत्मा का पूर्ण विकास होता है, और गौण साध्य—सामाजिक अभ्युदय या आवश्यक भौतिक विकास। आत्मा में जिनका कोरा विश्वास ही नहीं होता, किन्तु जिनकी आचरणात्मक शक्ति पर्याप्त विकसित होती है, वे केवल आत्म-विकास को ही साध्य मानकर चलते हैं। ये जीवन की तीन कोटियाँ हैं। इनके विचारों को पृथक्-पृथक् दृष्टिकोणों से समझा जाय तो कोई उलझन नहीं आती। जीवन के इन तीन प्रकारों को, जब एक ही तुला से तोलने का प्रयत्न होता है, तब विसंगति उत्पन्न हो जाती है। आत्म-विकास का साधन है ब्रह्मचर्य। सामाजिक प्राणी विवाह करता है। अब्रह्मचर्य मोक्ष का साधन नहीं है। जिस आत्मवादी का साध्य मोक्ष होता है और वह ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, इसलिये वह विवाह करता है। चिन्तन-काल में यह विसंगति प्रतीत होती है। आस्था और कर्म में विरोध की अनुभूति होती है। इस विसंगति का निवारण दो प्रकार से किया जाता है। एक विचार है कि समाज के आवश्यक कर्म यदि अनासक्त भाव से किये जायें तो वे मोक्ष-साधना के प्रतिकूल नहीं होते। दूसरा विचार है कि आचरण का पक्ष प्रबल होने पर ही आस्था और कर्म की विसंगति मिटती है। साधना के प्राथमिक चरण में उसका निवारण नहीं होता। जब आचरण का बल विकासशील होता है, तब आस्था और कर्म की दूरी मिट जाती है।

आचार्य मिश्र इस दूसरी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने आस्था और कर्म की विसंगति को मिटाने के लिये साधन के विचार को गौण नहीं किया। उन्हें यह ज्ञात था कि आस्था का परिपाक आचरण से पहले होता है। आचरण के साथ आस्था अवश्य होती है, पर आस्था के साथ आचरण नहीं भी होता। आचरण के अभाव में आस्था को विपरीत बताना उन्हें अभीष्ट नहीं था। आस्था और कर्म में संगति लाने के लिये वे मोक्ष के असाधन को साधन मानने

के लिये वे प्रस्तुत नहीं हुए । इसी भूमिका में उनके विचारों की कुछ महत्वपूर्ण रेखाएँ निर्मित हुईं जिनकी प्रतिक्रिया प्राचीन भाषा में है कि भीखवादी ने दया दान को उठा दिया । ये मरते प्राणी को बचाने की मनाही करते हैं भावि भावि । आज की भाषा में उनकी प्रतिक्रिया है कि उन्होंने सामाजिक बीका को जोरिज और लोकोत्तर या आध्यात्मिक रूप में निमग्न कर दिया भावि भावि । इन प्रतिक्रियाओं का उत्तर हमें उनके साध्य-साधन की ऐद्वैतिक नहीं है ही केना है इसलिये हमें उनके साध्य-साधनवाद के कुछ महत्वपूर्ण अर्थों पर दृष्टिगत करना होगा ।



अध्याय : ३

साध्य-साधन के विविध पहलू

: १ जीवन और मृत्यु

मनुष्य की पहली जिज्ञासा है जीवन और अन्तिम जिज्ञासा है मृत्यु। शेष जिज्ञासाएँ इस द्वन्द्व के बीच में हैं।

जीवन क्या है ? इससे पहले क्या था ? मौत क्या है ? उसके पश्चात् क्या होगा ? सत्यान्वेषण की रेखा के ये प्रधान बिन्दु हैं। जीवन से पूर्व और मौत के पश्चात् क्या है और क्या होगा ? इन प्रश्नों के समाधान में आचार्य भिक्षु की कोई नई देन है, यह मैं नहीं जानता। जीवन और मृत्यु हमारी दृष्टि के स्पष्ट कोण हैं। इनकी व्याख्या को उन्होंने अवश्य ही आगे बढ़ाया है। सामान्य धारणा के अनुसार जीवन काम्य है और मौत अकाम्य। प्राणियों में तीन एषणाएँ हैं, उनमें पहली है 'प्राणैषणा'। वैदिक ऋषियों ने कहा—“हम सौ वर्ष जिँएँ।”^१ भगवान् महावीर ने कहा—“सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता।”^२ यही विचार मनोवैज्ञानिक सुखवाद का आधार बन गया। साधना की दृष्टि से भगवान् महावीर ने कहा—“जीवन और मृत्यु की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए।”^३ व्यास भी इसी भाषा में बोलते हैं—

१—यजुर्वेद . ३६।२४

पश्येम शरदं शतम्,

अदीना स्याम शरदं शतम्।

२—दशवैकालिक ६।११

सत्त्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविर्न न मरिज्जिउ ।

३—सूत्र कृताङ्ग १।१०।२४

नो जीविय नो मरणाभिकल्ही ।

जीवन और मृत्यु का अभिमान मत करो । १

आचार्य मिथु की चिन्तन विद्या स्वतन्त्र नहीं थी । उनका चिन्तन जैनमतों की परिधि में बसा पर परिधि का मार्ग उन्होंने विस्तृत बना दिया । उन्होंने कहा—जीवन और मृत्यु अपने आप में न ब्रह्म है और न अकाम्य । वे परिवर्तन के अन्त्यमग्राही चरण हैं । पहले चरण में प्राणी गये जीवन के स्थि जाता है और दूसरे में गये जीवन के स्थि जाता है । पुनरुत्पत्ति की भूमिका में जीवन ब्रह्म है और मृत्यु अकाम्य । आत्मा की भूमिका में जीवन और मृत्यु न ब्रह्म है और न अकाम्य । असमयमय जीवन और मृत्यु अकाम्य है समयमय जीवन और मृत्यु ब्रह्म । निष्कर्ष की भाषा में असमय अकाम्य है और समय ब्रह्म । ब्रह्म और अकाम्य सापेक्ष है । इनका निर्णय साध्य के आधार पर ही किया जा सकता है ।

साध्य दो विभागों में विभक्त है—जीवन या जीवन-मुक्ति । प्रवृत्ति का क्षेत्र है जीवन । उसका क्षेत्र है रागात्मक या वृथात्मक माय या असमय । मृत्यु जीवन का अनिवार्य परिणाम है इसलिये जो जीना चाहता है वह मरना भी चाहता है । परिणाम की दृष्टि से यही सत्य है । जीव जीना चाहता है मरना नहीं चाहता यह वचि की दृष्टि से ही संभव हो सकता है । किन्तु वचि की अपेक्षा आचरण में अधिक मत होता है । जन्म करनेवाका जन्म का फल चाहता है । आचरण जन्म का और वचि जन्म के फल की—यह सच है । इसमें विजयी आचरण होता है । वह वचि को परास्त कर जीव को अपने पीछे ले चलता है ।

सच तो यह है कि जो मरना नहीं चाहता वह जीना भी नहीं चाहता । मृत्यु है मुक्ति यही वा सत्य है जो जीवन से मुक्ति वा सत्य । इस विवेक का बाध हम एक बार सिद्धांतकोटि करेंगे । वचि की अपेक्षा सत्य यह है कि जीवन ब्रह्म है मृत्यु अकाम्य । आचरण की अपेक्षा सच यह है कि जिसे जीवन ब्रह्म है उसे मृत्यु भी ब्रह्म है और जिसे मृत्यु अकाम्य है उसे जीवन भी अकाम्य है । आचार्य मिथु ने इस साध्य की कसौटी पर साधन को परखा । परख का परिणाम उन्होंने इस सत्य में रखा — 'अध्यात्म की भाषा में जीवन साध्य नहीं है । साध्य है जीवन की मुक्ति उसका साधन है सत्य । इसलिये सत्य ही ब्रह्म है । असमय जीवन-मुक्ति का साधन नहीं है इसलिये वह अकाम्य है । असमय जीवन भी अकाम्य है और उसे बलाने के

१—महामाता सान्तिवर्ण : २४५, १५

नामिनन्देय मरण नाभिरुन्देय जीवितम् ।

साधन भी अकाम्य है। सयत जीवन भी काम्य है और उसे चलाने के साधन भी काम्य हैं। साधन वही होता है जो माग्य के सर्वथा अनुकूल हो। जीवन-मुक्ति की साधना तभी हो सकती है जब कि जीवन टिके। जीवन अन्न और पानी के बल पर टिकता है। उनका अर्जन प्रवृत्ति से होता है, इसलिये सब काम्यों का मूल प्रवृत्ति है। इस तर्क के आधार पर जीवन-मुक्ति का साधन जीवन, जीवन का साधन अन्न-पान और उसका साधन प्रवृत्ति है। इसलिये ये सब काम्य हैं।”

आचार्य भिक्षु ने इस कारण-परम्परा को पूर्ण सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा—जीवन-मुक्ति का साध्य, सयत जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति सयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूल है, इसलिए काम्य हो सकता है। जीवन मुक्ति का साध्य, असयत जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति असयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूल नहीं है, इसलिये यह अकाम्य है। माग्य जीवन मुक्ति का न हो, जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति असयत हो वह तो अकाम्य है ही। यह दिशा साध्य और साधन दोनों से शून्य है। आचार्य भिक्षु के धर्म और अधर्म, अहिंसा और हिंसा के पृथक्करण की भेद-रेखा यही है। उन्होंने कहा है

“जीव जीता है, वह अहिंसा या दया नहीं है। कोई मरता, वह हिंसा नहीं है। मारने की प्रवृत्ति हिंसा है और मारने की प्रवृत्ति का सयम करना अहिंसा है।”^१

उन्होंने दृष्टान्त की भाषा में कहा—चींटी जीवित रहे इसलिये आपने उसे नहीं मारा, यह अहिंसा या दया है तो हवा का झोंका आया, चींटी उड़ गई, आपकी दया भी उड़ गई। किसी का पैर टिका वह मर गई, आपकी दया भी मर गई। जो अहिंसा किसी जीव को जिलाने के लिये होती है वह उसकी मौत के साथ चली जाती है, और जो अहिंसा जीवन-मुक्ति के लिये होती है वह समय में परिणत हो जाती है।

आचार्य भिक्षु की भाषा में समय और धर्म अभिन्न हैं। जीवन और मृत्यु की इच्छा असमय है, इसलिये वह अधर्म है। वह अहिंसा नहीं है, किन्तु मोह है।

मोहात्मक प्रकृति से जीवन की परम्परा का अन्त नहीं होता किन्तु वह बसती ही है ।^१

मोह-मूढ मागस का साम्य जीवन बन जाता है । जो जीवन को साम्य मान कर जीता है वह पवित्रता या संयम को प्रदान नहीं मान सकता । संयम को प्रभावित नहीं है सकता है जिसका साम्य जीवन-मुक्ति हो ।

२ आत्मोपम्य

एक आदमी लोहे का काक-काक उपा हुआ एक गोला संझरी से पकड़ कर लाता है और कहता है

हे धर्म संस्थापकों ! लो इस गोले को एक धर्म के लिए अपनी हुबेहबी में लो । यह कहकर उस आदमी ने गोले को आगे बढ़ाया परन्तु सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए । यह देख उसने कहा

‘ऐसा क्यों ? हाथ क्यों खींच लिए ?’

‘हाथ बल उठे ।’

‘क्या होगा जबने लो ?’

‘केला होमी ।’

जैसे तुम्हें केला होतो है वैसे क्या औरों को नहीं होतो ?

सब जीवों को अपने समान समझो । सब जीवों के प्रति इसी मन और माप से काम लो ।

१—अनुकम्पा : १ व. १

बहिं यहाँ जीवों तो धर्म क्यों नहीं बँस ।

ए अनुकम्पा कीजो क्यों धर्म तो बँस ॥

२—अनुकम्पा : १, १०-१५

कैसे जीव मान्सा महि कम कहे छे, ते पूरा सम्बन्धी उपा जी ।
 हानि जीव पुरा मिले बिना मायरी किन बिना बोझावें सुखा जी ॥
 बोह नौ मोहो अलग तपाए, ते अलग बने करें ठाटी जी ।
 ते पकड़ संझरी आनी काँ पाले बहे कलती गोष्ठों में लखो हाथो जी ॥
 जब पालीका हाथ पाछो खान्खो, जब बाग पुरा कहे स्वामी जी ।
 न हाथ पाछो खान्खो किम कारण बारी सरसा म राखो हाने जी ।
 जब बहे मोल्लो मी हाथे खाँ तो मारो हाथ कहे हाने पापी जी ॥
 तो बारी हाथ कहे छिपे पाप के धर्म जब कहे ऊपर छपि पापी जी ।
 बारी हाथ कहे छिपे पाप काये तो औरों में मारो धर्म बाही जी ।
 न छर्न जीव सरीपा बाँधों में सोच देखो मन माहि जी ॥
 जे जीव मारवा में धर्म कहे ते हलें कल कलती जी ।
 स बगवा बँस अनेक बढारै, तिहाँ बाब दया मय्यतो जी ॥

भगवान् महावीर ने कहा—“सब जीवों को आत्मतुल्य समझो।”^१

महात्मा बुद्ध ने कहा—“दण्ड से सब डरते हैं, मृत्यु से सब भय करते हैं। दूसरो को अपनी तरह जान कर, मनुष्य किसी दूसरे को न मारे, न मरवाए।”^२

योगीराज कृष्ण ने कहा—“जो योगयुक्त आत्मा है, जो सर्वत्र समदर्शी है, वह सब जीवों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में सब जीवों को देखता है।”^३

यह आदर्श वाणी है। साधना के पहले सोपान में आदर्श और व्यवहार का पूर्ण सामञ्जस्य नहीं होता, वह सिद्धिकाल में होता है। मान्यता और आचरण में विरोध नहीं ही होता, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मनुष्य जो कुछ मानता है वही करता है, यह एकात सत्य नहीं है। मान्यता यथार्थ होने पर भी कुछ ऐसी अनिवार्यताएँ या दुर्बलताएँ होती हैं कि मनुष्य मान्यता के अनुरूप आचरण नहीं कर पाता। वीतराग आत्मा के सिद्धान्त और आचरण में कोई विसंगति नहीं होती। अवीतराग की पहचान सात बातों से होती है^४— (१) वह हिंसा करता है, (२) असत्य बोलता है, (३) अदत्त लेता है, (४) इन्द्रिय-विषयों का आस्वादन करता है, (५) पूजा-सत्कार चाहता है, (६) यह सयाप है, यों कहता हुआ भी उसका आचरण करता है। और (७) कथनी के अनुरूप करणी नहीं करता।

१—दशवैकालिक • १०।५

अत्तसमे मनिज्ज छप्पिकाए ।

२—धम्मपद दण्ड वर्ग-१

सन्ने तसति दडस्स सन्ने भायन्ति मच्चुनो ।

अत्तान उपमं कत्वा न हनेय्य न धातये ॥

३—गीता ६।२९

सर्वभूतस्थमात्मान, सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥

४—ठा० सू० ५५०

सत्तहिं ठाणेहिं छउमत्थं जाणेज्जा, तं०-पाणे अइवाएत्ता भवति सुसंवइत्ता भवति अदिन्नमादिता भवति सहफरिसरसखगंधे आसादेत्ता भवति पूतासकारमणुवूहेत्ता भवति इम साधज्जन्ति पणवेत्ता पडिसेवेत्ता भवति णो अधावादी तथाकारी यावि भवति ।

मह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। केवल सिद्धान्त और आचरण में गति कामे का प्रयत्न हुआ। फलस्वरूप हिंसा ने अहिंसा का रूप ले लिया। हिंसा उपादेय नहीं है—मह मान्यता पस रखा। जीवन निर्वाह के लिये हिंसा अनिवार्य है—यह व्यवहार-पर रखा। यह स्पष्ट विवेकगति है इसे मिटाने का और कोई मार्ग नहीं सुझा उस में व्याख्याएँ स्वर होने लगी कि—

१—आवश्यक हिंसा हिंसा नहीं है।

२—बहुते के लिये बड़ों की हिंसा हिंसा नहीं है।

३—बड़ों के लिये छोटों की हिंसा हिंसा नहीं है।

आचार्य मिथु ने इस ओर जल्ता का ध्यान आँखा कि यह बोहरी मूल है। एक तो हिंसा करना और दूसरे हिंसा को अहिंसा मानना। उन्होंने बाल विस्वाध के साथ कहा—हिंसा कभी और किसी भी परिस्थिति में अहिंसा नहीं हो सकती। इनमें पूर्ण और पश्चिम की सी दूरी है।^१

उन्होंने ठीक की भाषा में कहा—आवश्यकता की कोई सीमा नहीं है। आवश्यक हिंसा को अहिंसा माना जाय तो हिंसा कोई खेती ही नहीं। आवश्यकता की सृष्टि पूर्णता के तर्कों से होती है। वे हिंसा को अहिंसा में बदल एक ऐसी क्षमता जन्मे नहीं है, इसलिए आवश्यक हिंसा ही हिंसा है।

महात्मा गाँधी ने जीवन की विमर्श पर प्रकाश डालते हुए लिखा है

‘भड़ा और कर्म में विरोध किसलिए? विरोध तो सबस्य है ही। जीवन एक भ्रमना है। इसका प्रयोज्य पूर्णता अर्थात् आत्म-साक्षात्कार के लिये मत्कन करने का है। अपनी निर्बलताओं और अपूर्णताओं के कारण आदर्श को नीचे गिराना नहीं चाहिए। मुझ में निर्बलता और अपूर्णता होती है इसका कुछ भाग मुझे है। हालाँकि बोरसब के लोभों के सामने मैंने अपने सहोदर बड़े भीषण के विनाश का समर्पण किया तथापि मैंने जीव मान के प्रति आश्चर्य मेम कर्म का सुखस्य भी बलकामा। इसका पूर्णता से पावन मुझे इस जन्म में न हो सके तथापि इस सम्मान की मेरी मठा तो अनिचल रहनी।

वर्तमान का नीति धारण कहता है—“बेटेस्ट गुड ऑफ़ बी बेटेस्ट मम्बर” अधिक ज्ञ अधिक लोगों का अधिक से अधिक गुण या हित हो। इसमें विरोधी

१—अनुकम्पा : ९, ७१

और वस्तु में मेम लूने पिय दबा में लूनी हिंसा रो सेको भी।

पू. पू. में मिथुनी रो मारय, पिय पिय पावे सेको भी ॥

२—आवश्यक कर्म आचरण जीवनमात्र की एकाग्रता पृ. ९, १

हितो की कल्पना है। बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के वलिदान को उचित माना गया है। इसी सिद्धान्त ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भगडा खडा किया है। नीति-शास्त्र की इस मान्यता पर राजनीति का प्रभाव है। एकतन्त्र की प्रतिक्रिया जनतन्त्र के रूप में हुई। जनतन्त्र का अर्थ है—अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का राज्य और बहुमत के सामने अल्पमत की पराजय। इस भावना का प्रतिबिम्ब नीति-शास्त्र पर पडा और वह सर्वभूत-आत्मभूत की बात भूल गया।

मध्यकालीन धर्मशास्त्र के व्याख्याता भी इस भूल से अपने को बचा नहीं सके। उन्होंने भी बहुमत का साथ दिया। इसलिये आचार्य भिक्षु ने क्रान्ति के स्वर में कहा—

“बहुतों के हित के लिये थोडो के हित को कुचल देना उतना ही दोषपूर्ण है जितना कि थोडो के हित के लिये बहुतों को कुचलना। एक आदमी सौ रोगी मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिये ‘ममाई’ करता है—एक मनुष्य के शरीर को क्षत-विक्षत कर खून निकालता है। एक आदमी सिंह व कसाई को मारकर अनेक जीवों को मृत्यु के मुँह में जाने से बचाता है। इनमें धर्म बतानेवालों की श्रद्धा विशुद्ध नहीं है।”^१

राज्यतन्त्र में राजा के जीवन का असीम मूल्य था। उसकी या उसके परिवार की इच्छा की वेशी पर मनुष्यों तक की बली हो सकती थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजकन्या की इच्छा पर राजा ने वैश्य-पुत्र को मारने की आज्ञा दे दी। प्रमुख नागरिक राजसभा में गए। राजा ने उनकी प्रार्थना के उत्तर में कहा—राजकन्या का आग्रह है कि या तो वह जीएगी अथवा वैश्य-पुत्र। दोनों एक साथ नहीं जी सकते। राजा ने कहा—आप कहिए, मैं किसे मारूँ ? नागरिक अवारुँ हो वापस चले आए। राजकन्या के लिये वैश्य-पुत्र मारा गया।

राज्यसत्ता शक्ति का जाल है। उसमें जो फँसे, उन्होंने इसे क्षम्य मान लिया। पर अहिंसा आत्मा की सहज पवित्रता है। वह एक के लिये दूसरे की बली को कभी भी क्षम्य नहीं मान सकती। जो लोग अहिंसा के क्षेत्र में

१—अणुकम्पा, ७, १०-२७

मरता देखी सो रोगला, ममाइ विण हो ते तो साजा न थाय ।

कोइ ममाइ कर एक भिनष री, सो जणां रे हो साता कीथी वचाय ॥

कोइ नाहर कसाइ मारनैं, मरता राख्या हो घणां जीव अनेक ।

जो गिणें दोया नैं सारपा, लांरी विगडी हो सरधा वात वचक ॥

राक्षस की परम्परा को मिथा रहे थे उनके मिथ्य आचार्य मिथु ने मिथोह किया। उनकी मिथोही भाणी ने पोषित किया

‘छोटे बीबी को मारकर बड़ों का पोषण करने को बहिष्ता कहने हैं वे छोटे बीबी के दुश्मन हैं।’

उनका दयार्थ मन यह उठा—‘ये छोटे बीबी अपने मधुम बर्म मुष्ट रहे हैं सोय इन्हें सता रहे हैं। और उनके द्वारा बड़े बीबी के पोषण में पुण्य बलवानेवाले ये मेघवारी उठ कड़े हुए हैं।’ छोटे और बड़ बीबी में घरीर और ज्ञान की मात्रा का तात्पर्य है। आत्मत्व की दृष्टि से सब बीबी समान हैं। बहिष्ता और हिंसा की नाप छोटा-बड़ा आकार नहीं है। यह राग-व्यवस्थित प्रवृत्ति के भाव और अभाव में मापी जाती है।

आवश्यक हिंसा हिंसा नहीं है बड़ों के किये बड़ों की हिंसा हिंसा नहीं है बड़ों के किये छोटों की हिंसा हिंसा नहीं है—इन कारणों का मूल्य रागात्मक प्रवृत्ति है और इनका आचरण भी रागात्मक है। इसलिये यह सारा हिंसा-व्यस है।

बीब बीब का बीबन है—यह प्राणी की विषयता है पर बहिष्ता नहीं है।

बहुसंख्यकों के हित के किये अल्पसंख्यकों का बहिष्त क्षम्य है यह अल्पसंख्यकों का सिद्धान्त है पर बहिष्ता नहीं है।

बड़ों के किये छोटों का बहिष्तान क्षम्य है यह राजन्य की मान्यता है पर बहिष्ता नहीं है।

इन सिद्धान्तों से आत्मोपम्य या सर्वभूतात्मभूतभाव की रीढ़ टूटी है। विषयता बहुमन्यक और अल्पमन्यक तथा छोटे और बड़े के प्रत्यक्ष हिंसा के क्षेत्र में उठने हैं बहिष्ता या स्वल्प इन सभी प्रसंगों से मुक्त है।

आत्मोपम्य के प्रयोग की भूमिकाएँ विभिन्न हैं। रागव्यवस्थित प्रवृत्ति तीव्र होती है आत्मोपम्य की बुद्धि मन्द हो जाती है। रागव्यवस्थित प्रवृत्ति मन्द होती है आत्मोपम्य की बुद्धि तीव्र हो जाती है। मनुष्य का ज्ञान विमृष्ट होता है तब यह आत्मोपम्य की जानता है। उसकी दृष्टि विमृष्ट होती है तब यह

१—अन्तः ७-४

रक्षा में मार बीबी में पोषण ए तो बात बीबीं फनी में।

विज मर्हि दुष्टी फर्म अन्तः ए रक्षा बीबीं ए उन्मय में।

२—अन्तः ७-५

पाछिज भव पण उन्मय विज ए ए हुमा एक्की पुन परवारी।

झा रक्षा बीबीं रे उन्मय करें ए बीबीं एहिज मणू उन्मय मेघवारी ॥

आत्मोपम्य में विश्वास करता है। उसका मन विशुद्ध होता है तब वह आत्मोपम्य का आचरण करता है।

कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए भी अहिंसा में विश्वास नहीं कर पाते। यह वह स्थिति है जहाँ ज्ञान है पर दृष्टि की शुद्धि नहीं है। कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए और अहिंसा में विश्वास करते हुए भी उसका आचरण नहीं कर पाते। यह वह भूमिका है जहाँ ज्ञान और दृष्टि है पर चारित्रिक क्षमता नहीं है।

इन भूमिका-भेदों को ध्यान में रखकर ही आचार्य भिक्षु ने हिंसा और अहिंसा, व्यवहार और परमार्थ का विश्लेषण किया।

• ३ • संसार और मोक्ष

संसार व्यवहार से चलता है। व्यवहार में हिंसा की अनिवार्यता है। यदि हिंसा और अहिंसा में अत्यन्त भेद हो तो हिंसा करना कौन चाहेगा? उसके बिना व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार के बिना संसार मिट जाएगा।

प्रत्येक आदमी मोक्ष चाहता है, सुख चाहता है। उसका साधन अहिंसा है। सब लोग उसीका आचरण करना चाहेंगे। संसार किसी भी समझदार आदमी का साध्य नहीं है। दुःख कोई नहीं चाहता। वह हिंसा से होता है। उसका आचरण कोई नहीं करेगा, सारा व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। इस तर्क की कसौटी पर आचार्य भिक्षु के अभिमत को कसा तो लोगों को संसार का भविष्य अधकारमय दिखा।

आचार्य भिक्षु ने उसे उक्त भेदों के आधार पर सुलभाया। उन्होंने कहा— हिंसा और अहिंसा का सिद्धान्त मोहाणुओं की सक्रियता और निष्क्रियता पर अवलम्बित है। मोहाणु मनुष्य को 'तदार्थ' की ओर आकृष्ट करते हैं। उनकी मात्रा अधिक होती है तब वे आत्मा के सहजभाव को निर्जीव बना देते हैं। जीवन और भोग साध्य बन जाते हैं। उनके लिये हिंसा की जाती है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा और अनेक लोगों को यह कहते सुना होगा कि बुराई को बुराई जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति मोहाणुओं की सक्रियता से बनती है। उनकी निष्क्रियता के लिये कठोर साधना अपेक्षित है। इसलिये व्यवहार की विशृङ्खलता के काल्पनिक भय से अहिंसा की यथार्थता को बदलने की आवश्यकता नहीं है। संसार किसी का भी साध्य नहीं होगा, सब लोग अहिंसा का आचरण करना चाहेंगे—यह तर्क हो सकता है, वस्तुस्थिति नहीं। दुःख कोई नहीं चाहता, यह आप और हम सब मानते हैं। अपराधी भी दुःख के लिये अपराध नहीं करता है पर उसका परिणाम

गुन नहीं है। जीवन-मुक्ति की दृष्टि से ऐसा काम तो भोग भी अपराध है। भोगों दुःख के सिधे भोग नहीं करता होना पर भोग का परिणाम सुख नहीं है। साध्य की प्राप्ति केवल साधना से नहीं किन्तु आचरण की पूर्णता से होती है। भोग का परिणाम संसार है। इसलिये भोग-दस्ता का साध्य संसार ही होना। भोगासक्त लोग यथेष्ट माया में अहिंसा का आचरण करना चाहते भी नहीं और यदि चाहें तो कर नहीं सकते। आसक्ति और अहिंसा के मार्ग दो हैं। अहिंसा के पूरक मुकुमारतम हैं। ये शक्ति के पाये में विरोध नहीं आ सकते।

४ बल-प्रयोग

एकेन्द्रिय को मारकर पञ्चेन्द्रिय का पोषण करने में काम है। किसी ने कहा। आचार्य मिथु बोले—किसी व्यक्ति ने तुम्हारा लक्ष्मिजी खीनकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया उसमें काम है या नहीं? एक व्यक्ति ने गेहूँ के बोठों को मुट लिया उसमें काम है या नहीं?

मिथु बोला—नहीं।

आचार्य—क्यों?

मिथु बोला—उनके स्वामी के मन बिना दिया गया इसलिये।

आचार्य—एकेन्द्रिय ने सब कहा कि हमारे प्राण मुट कर दूसरों का पोषण करना। यह बलात्कार है एकेन्द्रिय की ओरी है। इसलिये पञ्चेन्द्रिय को मार पञ्चेन्द्रिय का पोषण करने में धर्म नहीं है।

५ हृदय-परिवर्तन

मनुष्य की प्रकृति के निमित्त तीन हैं। शक्ति प्रभाव और सहजप्रकृति। मत्ता में शक्ति सम्बन्ध से प्रभाव और हृदय-परिवर्तन में सहजप्रकृति का उदय होता है। शक्ति राग-सत्त्वा का आधार है। प्रभाव समाज-मन्या या मोक्ष-जीवन का आधार है। सहजप्रकृति हृदय की परिवर्तना का आधार है। शक्ति में प्रेरित हो मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। प्रभाव में प्रेरित होकर मनुष्य मोचना है कि वह कार्य नुते करना चाहित्। सहजप्रकृति में प्रेरित होकर मनुष्य मोचना है कि वह कार्य करना मिला धर्म है। सब तीनों अस्मिन् या मोक्षार्थी हो जायें यह सम्बन्ध तीन हैं पर लक्षण अहिंसक या मोक्षार्थी का दो यह शक्ति का मूल है। हर्ष यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होती

कि शक्ति के धागे में गवको एक साथ बाँधने की क्षमता है। पर उसमें व्यक्ति के स्वतन्त्र मनोभाव का विकास नहीं होता। वह व्यक्ति-व्यक्ति की चाग्निक ज्योत्सना का निदर्शन है। अपनी मन्धन्धो में प्रभावित होकर जो अहिंसक बनना है वह अहिंसा की उपासना नहीं करना। वह मन्धन्धो को बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्रभाव मनुष्यों को बाँधता है पर वह मानसिक अनुभूति की मूल रेखा है, इसलिए उसमें स्थायित्व नहीं होता।

मोहाणुओं व पदार्थों में प्रभावित व्यक्ति जो कार्य करते हैं उनके लिये हम अहिंसा की कल्पना ही नहीं कर सकते। शक्ति के दबाव और बाहरी प्रभाव में रिक्त मानस में जो आत्मोपमय का भाव जागता है वह हृदय-परिवर्तन है। हृदय वही होता है, उसकी धृति बदलती है, इसलिए उसे हृदय-परिवर्तन कहा जाता है। शक्ति और प्रभाव से दबकर जो हिंसा में वच जाता है, वह हिंसा का प्रयोग भले न हो, किन्तु वह हृदय की पवित्रता नहीं है, इसलिए उसे हृदय-परिवर्तन नहीं कहा जा सकता।

अहिंसा का आचरण वही कर सकता है जिसका हृदय बदल जाय। अहिंसा का आचरण किया जा सकता है, किन्तु कराया नहीं जा सकता। अहिंसक वही हो सकता है जो अपने को बाहरी वातावरण में सर्वथा अप्रभावित रख सके। बाहरी वातावरण से हमारा तात्पर्य शक्ति, मोहाणु और पदार्थ से है। इनमें से किसी एक से भी प्रभावित आत्मा हिंसा से नहीं वच सकती।

आक्रमण के प्रति आक्रमण और शक्ति-प्रयोग के प्रति शक्ति-प्रयोग का हम हिंसा के प्रयोगात्मक रूप को टालने में सफल हो सकें—यह संभव है। पर वैसा कर हम हृदय को पवित्र कर सकें या करा सकें यह संभव नहीं। आचार्य भिक्षु ने कहा—शक्ति के प्रयोग से जीवन की सुरक्षा की जा सकती है, पर वह अहिंसा नहीं है।

अहिंसा का अकन जीवन या मरण से नहीं होता, उसकी अभिव्यक्ति हृदय की पवित्रता से होती है।

अनाचार करनेवाले को समझा-बुझाकर अनाचार में छुड़ाना, यही है अहिंसा का मार्ग।^१ हिंसा और वध सर्वथा एक नहीं है। अहिंसक के द्वारा भी किंचित् अशक्य कोटि का वध हो सकता है, किन्तु यदि उनकी प्रवृत्ति समय-समय हो तो वह हिंसा नहीं होती। वध को बल-प्रयोग से भी रोका जा सकता है, किन्तु वह अहिंसा नहीं होती। अहिंसा तभी होती है जब हिंसा करनेवाला

१—अणुकम्पा ५ १५

दश देवो गाम जलायवो, इत्यादिक हो सावध कार्य अनेक।

ए सर्व छोड़ावें समझाय नैं, सगलां री हो विध जाणो तुमें एक ॥

समझ-बूझकर उसे छोड़ता है। आचार्य भिन्नु ने कहा—प्रेरक का काम हिंसक को समझाने का है। जहिंदा के क्षेत्र में वह यही तक पहुँच सफ़टा है। हिंसा तो उस झूटेली बंद हिंसा करनेवाला उसे जोड़ेगा।^१

१. साध्य-साधन के बाद

साध्य और साधन एक ही है यह सुनकर सम्भव है कि आप पहले सच असमझ में पड़ जायें। तर्क-बाल्य आपको कार्य-कारण में भेद बतलाता है। वही कारण आपकी साध्य और साधन के बारे में होती। दो समय के लिये आप तर्क-बाल्य को भुला बीबिए। अभी हम आप्यात्मिक क्षेत्र में घूम रहे हैं। हरम परिवर्तन का अर्थ ही आप्यात्मिकता है।

दिन हो या रात अकेला हो या परिवर्त के बीच सोना हुआ हो या पापत प्रत्येक स्थिति में जो हिंसा से दूर रहना है, वह आप्यात्मिक है और दूर रहने की दृष्टि ही आप्यात्म है।

आप्यात्मिक अवस्था का साध्य है आत्मा की पवित्रता और उसका साधन भी वही है। आत्मा की अपवित्रता जमी की आसिक्त पवित्रता का साधन नहीं बन सकती। पहले सच का साधन दूसरे सच में साध्य बन जाता है और वही उसके अगले चरण का साधन बन जाता है। पहले सच का जो साध्य है वह अपने सच के लिये साधन है। पवित्रता ही साध्य है और वही साधन।

साध्य और साधन की एकता के विचार को आचार्य भिन्नु ने जो सैद्धांतिक रूप दिया वह उनसे पहले नहीं मिलता। कुछ साध्य के लिये साधन भी कुछ होने चाहिये, इन विचार की उनकी भाषा में जो अभिव्यक्ति मिली वह उनसे पहले नहीं मिली। साध्य और साधन की सिद्धि का सिद्धान्त अब राजनीतिज्ञ जहाँ में भी उतर आया है। एम्मा मोरुडमैन ने अपने विचार बड़े ही आत्मिकता से बड़े आते हैं। हाल में सत्र में एक भाषण में कहा था—
‘मनसे आत्मिकता का विचार यह है कि यदि साध्य ठीक है तो उसके लिये हर तरह के साधन ठीक समझे जाएंगे। अर्थ में साधन ही साध्य बन जाते हैं और बननी साध्य पर दृष्टि हो नहीं जाती। स्वयं ट्राटम्पी ने कहा है—
‘अतिरिक्त सत्य साध्य पर रहता है वह साधनों की उपेक्षा नहीं कर सकता।
भिन्नु साधन उमने यह नहीं समझा कि साधन का अर्थना बड़ा प्रमाण साध्य पर

१—अनुच्छेद ८.१

स्वामी सतीशचन्द्र जी संतोष टासेने आत्मिकता शुभ हो सके थे।

इसमें वेद विचारों सहितों में समझने टासेने ही दृष्टि पायो ॥

डता है। बुरे साधनो से तो बुरा साध्य ही प्राप्त होगा, इसलिये चाहे जैसे साधन प्रयुक्त करने का सिद्धान्त कभी उचित नहीं हो सकता।”^१

आचार्य भिक्षु ने दो शताब्दी पूर्व कहा था—“शुद्ध साध्य का साधन अशुद्ध नहीं हो सकता और शुद्ध साधन का साध्य अशुद्ध नहीं हो सकता। मोक्ष साध्य है और उसका साधन है सयम। वह सयम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति लड़कियों के लिये तपस्या करते हैं, वे कभी भी धर्मी नहीं हैं और इस उद्देश्य से तपस्या करनेवालों को जो लड़कूँ खिलाते हैं, वे भी धर्मी नहीं हैं।”^२

जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है—“गाँधीजी ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह दी या फिर से याद कराई कि हमारे साधन पवित्र होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे साधन होंगे, वैसे ही हमारे साध्य और ध्येय भी होंगे।

एक योग्य साध्य तक पहुँचने के साधन भी योग्य होने चाहिए। यह बात एक श्रेष्ठ नैतिक सिद्धान्त ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ व्यावहारिक राजनीति मालूम पड़ती थी, क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते, वे अक्सर साध्य का ही अन्त कर देते हैं और उनसे नई समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं।”^३

“जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर साध्य का ही अन्त कर देते हैं”— इसका उदाहरण आचार्य भिक्षु ने प्रस्तुत किया है। देव, गुरु और धर्म की उपासना धार्मिक का साध्य है। उपासना का साधन है अहिंसा। किन्तु जो व्यक्ति हिंसा के द्वारा उनकी उपासना करता है, वह उपासना के मार्ग से भटक जाता है। जो हिंसा के द्वारा धर्म करना चाहता है वह मिथ्यादृष्टि है। सम्यग्दृष्टि वह है जो धर्म के लिये हिंसा नहीं करता।^४

१—अहिंसा की शक्ति (रिचर्ड० वी० ग्रेग) पृ० ९०

२ - बारह व्रत की चौपड़ १२ २२

ते तो अरथी छे एकन्त पेट रो, ते मजुरीया तणी छे पांत जी।

त्यारा जीव रो फारज समै नहीं, उलट्टी घाली गला माहं रातजी ॥

३—राष्ट्रपिता पृ० ३६

४—व्रताव्रत १ ३५, ३७

देव गुरु धर्म नैं कारण, मूढ हणें छ कायो रे।

उलझ पडीया जिण मार्ग थी, कुशुरा दीया वैहकायो रे ॥

वीर कण्ठो आचागग माहं, जिण ओल्लखीयो तत सारो रे।

गनदिट्टी धर्म ने कारण, न कैं पाप लिगागे रे ॥

कोहू से छिपटा हुआ पीताम्बर कोहू से साफ नहीं होता । इसी प्रकार हिंसा से हिंसा का बोधन नहीं होता ।^१

वर्तमान राजनीति में दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं—साम्यवादी और स्तर-साम्यवादी । जनता का जीवन-स्तर ऊँचा करना—योंनो का ध्येय है । पर पद्धतियाँ दोनों की भिन्न हैं ।

साम्यवादी विचारधारा यह है—सम्य की पूर्ति के लिये साधन की सृष्टि का विचार आवश्यक नहीं है । सम्य यदि अच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिये बुरे साधनों का प्रयोग भी आवश्यक हो तो वह करना चाहिए । एक बार बोझ अनिष्ट होता है और आये हल अधिक होता है । गाँधीवादी विचार यह है कि जितना बहुल सम्य का है उतना ही साधन का । सम्य की पूर्ति बेग बेग प्रकारेण नहीं सिन्धु उचित साधनों के द्वारा ही करनी चाहिए ।

आचार्य मिथु के समय में भी साधन-सृष्टि के विचार की महत्त्व न देने वाली मान्यता थी । उसके अनुयायी कहते थे — प्रयोजनवत् धर्म के लिये भी हिंसा का अवलम्बन किया जा सकता है । एक बार बोझी हिंसा होती है सिन्धु आये उससे बहुत धर्म होता है ।

आचार्य मिथु ने इसे मान्यता नहीं दी । उन्होंने कहा—बाद में धर्म या पाप होया इसके वर्तमान अच्छा या बुरा नहीं बनता । कार्य की बसोटी वर्तमान ही है । कुछ बेग लोग दूसरों को झट्टु खिचाकर उनसे उपस्था कराते थे । उनका विश्वास था कि वे उपवास करते-करते स्वयं हूने धर्म होभा । आचार्य मिथु इस अभिमत के आलोचक थे । उनका सिद्धान्त था कि पीछे जो करेया उसका फल उसे होगा सिन्धु झट्टु खिचाने में धर्म नहीं है ।^२

१—महाभारत : १३९

सोही खरबो जो फिर्तार, सोही सूँ केय बीषावो रे ।

सिम हिंसा में धर्म कीवां बी बीष उम्हो सिम धायो रे ॥

२—वही : १४

म्ये म्ये पाव कटां बोझो सो पछे होसी धर्म बनारो रे ।

साधन धर्म करी हन हूँ सिम्पी खेचो पारो रे ॥

३—बाइबल : ७९९३

कोह म्ये माह खरावा धर्म ओ टा कर म्हाय काटवा धर्म ।

सिन्धु म्ये मीरां मे माहका खरावा पछ माहमां साह म्ये उपाय करावा ॥

पछे तो उ कछी त अपने होव पिल माह खरावा धर्म न मानो कोव ।

सह पावां खरावा ता एकदम पाव त भी सिम मुन सू भाख्यो उ भाव म

आगे धर्म करेगा इसलिए वर्तमान में उनके लिये साध्य के प्रतिकूल साधन का प्रयोग किया जाय, यह युक्तिसंगत नहीं। दया उपादेय तत्त्व है। अहिंसा का पालन वही कर सकता है, जिसका मन दया में भोगा हुआ हो। पर साधन की विकृति में दया भी विकृत बन जाती है। एक आदमी मूली खा रहा है। दूसरे के मन में मूली के जीवों के प्रति दया उत्पन्न हुई। उसने बल-प्रयोग किया और जो मूली खा रहा था उसके हाथ से वह छीन ली। दया का यह साधन शुद्ध नहीं है। हिंसक वही होता है जो हिंसा करे, जिसके मनमें हिंसा का भाव हो और अहिंसक भी वही होता है जो अहिंसा का पालन करे, जिसके मन में अहिंसा का भाव हो। बलात् किसी को हिंसक या अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। भोग धर्म नहीं है, यह जानकर यदि कोई बलात् किसी के भोगों का विच्छेद करता है, तो वह अधर्म करता है।^१

जिसके मन में दया का भाव उठा, उसके लिये दया का साधन है उपदेश। और जिसके मन में दया का भाव उत्पन्न करना है उसके लिये दया का साधन है हृदय-परिवर्तन। आत्मवादों का साध्य है मोक्ष—आत्मा का पूर्ण विकास। उसके साधन हैं सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र।^२ अज्ञानी को ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि को सम्यक्दृष्टि और असयमी को सयमी बनाना साध्य के अनुकूल है।^३

१—ब्रतान्त १ ३३-३४

मूला गाजर ने काचो पांणी, कोइ जोरी दावें लें खोसी रे।
जे कोइ वस्त छोड़ावें विना मन, इण विध धर्म न होसी रे॥
भोगी ना कोइ भोगज रुधें, बले पाडें अन्तरायो रे।
माहामोहणी कर्मज बान्धें, दसाश्रुतखध मांहि बतायो रे॥

२—(क)-तत्त्वार्थ १।१ सूत्र

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग

(ख) अणुकम्पा ४ १७

ग्यांन दरसण चारित तप विना, ओर सुगिति रो नही उपाय हो।

छोडा मेला उपगार ससार ना, तिण यी सदगति विण विध जाय हो॥

३—अणुकम्पा ४ १९-२०

अग्यांनी रो ग्यांनी कीयां थकां, हुवें निश्चें पेला रो उधार हो।

कीयों मिथ्याती रो समर्कती, तिण उतारीयों भव पार हो॥

असजती ने कीयो सजती, ते तों मोष तणा दलाल हो।

तपसी फर पार पोहचावीयो, तिण मेठ्या सर्व हवाल हो॥

यह साध्य और साधन की संगति है। इनकी विसंगति तब होती है जब या तो साध्य अनात्मिक होता है या साधन। यदि कोई व्यक्ति जीवों को मारकर भूट बोलकर, चोरी कर, मैमून सेवन कर और भत बेकर इसी प्रकार बड़ाछ पापों का सेवन कर जीवों की रक्षा करता है तो यह जीव-रक्षा का सही तरीका नहीं है। यदि हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में बड़ा पाप और बहुत बर्त हो चोड़ या छोटे जीव मारे जायें वह बड़ा पाप और बहुत या बड़े जीवों की रक्षा हुई वह बहुत बर्त हो तो फिर अत्यन्त आदि सभी अकृत कार्यों के द्वारा एंटा होमा। हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में पाप और बर्त दोनों माने जायें तथा छप अकृत कार्यों के द्वारा जीव-रक्षा करने में कोरा पाप माना जाय वह ग्याम नहीं है।^१

एक जीव को मार दूसरे जीव की रक्षा करना यह सूत्र में कही नहीं कहा गया है। यह भगवान् की बाणी नहीं है।

अशुद्ध साधन की आलोचना करते हुए स बाँबी ने लिखा है—“यह तो कही नहीं लिखा है कि अहिंसावादी किसी को मार डाले। उसका रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। एक को बचाने के लिये वह दूसरे की हत्या नहीं कर सता।”^२ जैन-धर्म की रक्षा का रहस्य है—दुराचारी को समझा-बुझाकर

१—अनुक्रम : ७ २१ २४

जीव मारें छट्ठ बोलमें चोरी करने हो पर जीव बचाव।
 बड़े करें क्लार्क एहवा मरता राख्या हो मरुणु सेबाव।
 धन द राखें पर प्राण न कोपाविक हो अठारें छव सेबाव।
 ए साधन काम चोरी की पर जीवा न हो मरता राखें साव।
 जो हिमा करे जीव गणीयां तिन में होसी हा बर्त ने पाप बीव।
 तो इस अठारेंह जीनजा ए करवा न हो बिरमो सममें बीव।
 जो एवम में मिथ यह सतरा में हो मापा बीवें और।
 उंची सरवा री ग्याम मिले नहीं जय उमटी हो कर उडे नीव।

२—बही : ७ ५

जीव मारें जीव राख्य सूर में हा नहीं मगरत नैय।
 उन्धो पन्थ पुगुण क्लार्कीयों गुप स सूर्य हो क्रा अंत में।

३—दिन्य सराज्य : ४ : ७५-७६

मदाचारी किया जाय। यदि कोई चोर, हिंसक, व्यभिचारी आदि है तो उसे उपदेश देकर अधर्मी से धर्मी बनाया जाय।^१

महात्मा गाँधी के दृष्टी में उनका (अहिंसक का) कर्तव्य तो निर्णय विनम्रता के साथ नम्रमाने-बुझाने में है।^२ यदि एक अशुद्ध साधन का प्रयोग किया जाय तो फिर नियन्त्रण की शृङ्खला ढीली हो जाती है।

आचार्य भिक्षु ने उस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है—दो वेद्यों कमाईवाने में गई, जीवों का महार होते देख उनका मन अनुकम्पा में भर गया। दोनों ने दो हजार जीवों को बचाने का नकल्प किया। एक ने अपने आभूषण दिये और जीवों की रक्षा की, और दूसरी ने अनानार का भोजन किया और जीवों की रक्षा की। आभूषण देकर जीवों की रक्षा करना, यह अहिंसा का शुद्ध साधन नहीं है। यदि इसे प्रयोजनीय माना जाय तो अनाचार भोजन कर जीवों की रक्षा करने को अप्रयोजनीय कहने का कोई तार्त्विक आधार नहीं रहता।^३

: ७ : धन से धर्म नहीं

धन से धर्म नहीं होता, यह वाणी साधन-शुद्धि की भूमिका पर ही आलोकित हुई। भृगु ने अपने पुत्रों से कहा था—जिनके लिये लोग तप

१—अणुकम्पा . ५५

चोर हिंसक नें कुत्सीलीया, यारें ताई रे दीधो साधां उपदेस।

त्याने सावय रा निरवद कीया, एहवो छै हो जिण दया धर्म रेस ॥

२—हिन्द स्वराज्य पृ० ७६

३—अणुकम्पा ७५१-५४

दोय वेस्या कसाइवाडें गई, करता देख्या हो जीवां रा संधार।

दोन् जण्यां मतो करी, मरता राख्या हो जीव एक हजार ॥

एकण गैहणो देइ आपणों, तिण छोढाया हो जीव एक हजार।

दूजी छोढाया इण विधैं, एकां दोयां हो चोथों आश्रव सेवार ॥

एकण नें पाषडी मिश्र कहें, तो दूजी नें हो पाप किण विध होय।

जीव बरोबर बचावीया, फेर पढीयो हो ते तो पाप में जोय ॥

एकण सेवायो आश्रव पांचमों, तो उण दूजी हो चोथो आश्रव सेवाय।

फेर पढ्यो तो इण पाप में, धर्म होसी हो ते तो सरीषों धाय ॥

करते हैं वे धन स्त्रियों स्वजन और कामभोग तुम्हारे अधीन हैं फिर किसलिए तुम तप करना चाहते हो ?

भृगु-मुनी ने कहा—मित्रा । धर्माचरण में धन स्त्री स्वजन और कामभोगों का क्या प्रयोजन है ? धर्म की आराधना में इनका कोई भव नहीं है । हम धर्म बनये और अप्रतिबद्ध विहारी होकर धर्म की आराधना करेंगे ।

आचार्य मिश्र ने इसी को आचार मानकर कहा—देव गुरु और धर्म—ये तीनों अनमोक्ष हैं । इन्हें धन से खरीदा नहीं जा सकता । जो धन के द्वारा मोक्षधर्म की आराधना करता है वे लोगो को फन्दे में डालते हैं ।^१ उस समय ऐसी परम्परा हो चली थी कि जैन लोग बसाईखाने में जाते और बसाइयों को धन देकर बकरो को 'अमरिया' कराते—बुझाते । आचार्य मिश्र ने इस परम्परा की इसन्मिसे आलोचना की कि यह दया का सही तरीका नहीं है । उन्होंने कहा—बसाई को समझ-बुझकर हिंसा से निरत किया जाए, दया का सही साधन बही है ।

चिन्तन की दो आरएँ हैं—लौकिक और आध्यात्मिक । लौकिक धारा का जो साध्य है वह आध्यात्मिक धारा का नहीं है और साधन भी दोनों के मिले हैं । पशु की का साध्य है जीवन का अम्युदय और दूसरी का साध्य है आराम की मुक्ति । अम्युदय पदार्थों की वृद्धि से होता है और मुक्ति उनके त्याग से होती है । अम्युदय का साधन है परिग्रह । परिग्रह के लिये हिंसा करनी होती है । मुक्ति का साधन है त्याग—मस्त्व का त्याग परार्थ का त्याग और अन्त में शरीर का त्याग । त्याग और अहिंसा में ऊटना ही सम्भव है, जितना मोह और हिंसा में है । यदि हम दोनों धाराओं के साधनों और साधनों

१—उत्तराखण्ड : १४ १९

धर्म परम्यं छद् इतिवादिं सवणां छा कम्मण्णा पणमा ।

तर्षं कए तप्यहं अल्पं लोको तं सन्नसहीयमिहेव सुवर्णं ॥

—बही : १४ १०

धनेष कि अम्मपुरादिगारे सवनेन वा कामणुणेहि वेव ।

समणा भविस्सामु शुभोद्वारी बहिंविहारं अभियम्म भिक्खं ॥

२—अनुसूया : ७ ६३ ६४

त्रिविधे त्रिविधे लब्धवह्मणी न्दीं एहंती से हो अपवन्त री वाव ।

मोक्ष लीलां धर्मं वह मोक्ष रो ए पंडितमांजा हा बुगुणं वुरर कम्मवप

देव गुरु धम रतन तीर्णं सुतर मे हा विन माया अमोल ।

मोक्ष लीलां न्दीं वीपत्रे लाभी तरपो हो आरा हिवा री मोक्ष ॥

को अलग-अलग समझते हैं, तो हम बहुत मारी उलझनों में बच जाते हैं और उन्हें मिश्रित दृष्टि से देखते हैं तो हम उलझ जाते हैं और धर्म विकृत हो जाता है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—धर्म के साधन दो ही हैं—सवर और निर्जरा या त्याग और तपस्या। यदि धन के द्वारा धर्म होता तो महावीर की धर्म देशना विफल नहीं होती। भगवान् को वैशाख शुक्ला १० को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ। सभा में केवल देवताओं की उपस्थिति थी, मनुष्य कोई नहीं था। भगवान् ने धर्म देशना दी। देवताओं ने धर्म अंगीकार नहीं किया। कोई साधु या श्रावक नहीं बना, इसलिए माना जाता है कि भगवान् की पहली देशना विफल हुई।^१ यदि धन से धर्म होता तो देवता भी धर्म कर लेते। भगवान् की वाणी को विफल नहीं होने देते। देवताओं से व्रतों का आचरण होता नहीं और धन से धर्म नहीं होता, इसलिए भगवान् की वाणी विफल हुई।^२

भगवान् की वाणी तब सफल हुई जब मनुष्यों ने व्रत ग्रहण किया, साधु और श्रावक बने।

धन उपकार का साधन है पर आध्यात्मिक उपकार का साधन बनने की क्षमता उसमें नहीं है। कोई समर्थ व्यक्ति किसी दरिद्र को धन देकर सुखी बना देता है, यह सासारिक उपकार है। सासारिक उपकार से ससार की परम्परा चलती है और आध्यात्मिक उपकार से ससार का अन्त होता है अर्थात् मुक्ति होती है। साध्य वही मधता है जिसे अनुकूल साधन मिले।^३

१—अणुकम्पा १२ दू० ५

देवता आगे वाणी वागरी, धित साचववा कांम।

कोइ साध श्रावक हुवो नहीं, तिण सू वाणी निरफल गई आम ॥

२—वही १२ दू० ६, ७

जो धन थकी धर्म नीपजें, तो देवता पिण धर्म करत।

वीर वाणी सफली करें, मन माहें पिण हरष धरत ॥

वरत पचखाण न हुवें देवता यकी, धन सू पिण धर्म न थाय।

तिण सू वीर वाणी निरफल गई, तिणरो न्याय सुणों चित्त त्याय ॥

३—वही ११ ३-५

ससार तणों उपगार करें छें, तिणरें निश्चैइ ससार वधतो जाणो।

मोष तणो उपगार करें छें, तिणरे निश्चैइ नेंदी दीसैं निरवाणो ॥

कोइ दल्लदरी जीव ने धनवंत कर दें, नव जात रों परिग्रहो देइ भर पूर ॥

वले विविध प्रकारें साता उपजावें उणरो जावक दल्लदर कर दें दूर ॥

छ काय रा सस्त्र जीव इविरती, त्यांरी साता पूछी ने साता उपजावें।

त्यांरी करें वीयावच विवध प्रकारें, तिणने तीथ कर देव तों नहीं सरावें ॥

कोई साक्षों रुपये देकर मरते हुए जीवों को छुड़ाता है यह संसार का उपकार है। यह आपका सिखाया हुआ कर्म नहीं है। इससे आत्ममुक्ति नहीं होती।^१

आचार्य मिश्र के चिन्तन का निचोड़ यह है कि परिग्रह, दान प्रयोग और अक्षय्य का अनुमोदन—ये अहिंसात्मक उत्तर नहीं हैं इसलिये मोक्ष के साधन भी नहीं हैं।

अपरिग्रह, हृद्य-परिवर्तन और संयम का अनुमोदन—ये अहिंसात्मक उत्तर हैं इसलिये ये मोक्ष के साधन हैं।

आचार्य मिश्र ने अहिंसा या दया के बारे में जो चिन्तन दिया वह बहुत विशाल है। उसके कई पहलु हैं। पर उसका मुख्य पहलु शास्त्र-शासन की नहीं है। आचार्य मिश्र के समूचे चिन्तन को हम एक शब्द में बाँधना चाहें तो उसे 'शास्त्र-शासनवाद' कह सकते हैं।



१—महाभारत : १२, ५

कोई और कुछसे जाया दान के से तो आपसी सीखानों नदी बर्य हो।
ओ तो उपकार संसार में तिर्यक् कदा न जान्या आप कर्म हो न

अध्याय : ४ :

मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप

• १ • चिन्तन के निष्कर्ष

जितना प्रयत्न पढ़ने का होता है, उतना उसके आशय को समझने का नहीं होता। जितना प्रयत्न लिखने का होता है, उतना तथ्यों के यथार्थ सकलन का नहीं होता। अपने प्रति अन्याय न हो, इसका जितना प्रयत्न होता है, उतना दूसरों के प्रति न्याय करने का नहीं होता। गहरी डुबकी लगानेवाला गोताखोर जो पा सकता है, वह समुद्र की भाँकी लगानेवाला नहीं पा सकता।

आचार्य भिक्षु के विचारों की गहराई विहगावलोकन से नहीं मापी जा सकती। उन्होंने जो व्याख्याएँ दी, वे व्यावहारिक जगत् को कैसी ही क्यों न लगी, पर उनमें वास्तविक सच्चाई है। दृष्टान्त और निगमन तत्त्व को सरल ढंग से समझाने के लिये होते हैं। इनका प्रयोग मन्द-बुद्धिवालों के लिये होता है। इनके द्वारा उलझनें भी बढती हैं। सिद्धान्त की रोचकता और भयानकता जैसी इनके द्वारा होती है, वैसी उसके स्वरूप में नहीं होती।

पक्ष और विपक्ष दोनों कोटि के दृष्टान्तों को छोड़कर सिद्धान्त की आत्मा का स्पर्श किया जाय, तो आचार्य भिक्षु की सिद्धान्त-वाणी के मौलिक निष्कर्ष ये हैं :

- (१) धर्म और अधर्म का मिश्रण नहीं होता।
- (२) अशुद्ध साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति नहीं होती।
- (३) बड़ों के लिये छोटे जीवों का घात करना पुण्य नहीं है।
- (४) गृहस्थ और साधु का मोक्ष धर्म एक है।
- (५) अहिंसा और दया सर्वथा एक हैं।
- (६) हिंसा से धर्म नहीं होता।
- (७) लौकिक और आध्यात्मिक धर्म एक नहीं है।
- (८) आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है।

० मित्र धर्म

कई बार्सनिमो की मायता है कि कनस्पति आदि एकद्वित्रिमासे बीबो के बात में जो पाप है उससे कई गुना अधिक पुण्य मनुष्य आदि बड़े प्राणियों के पोषण में है। एकेन्द्रिय की अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय बीब बहुत मायताली है। अतः बड़े बीबो के मुँह के लिए छोटी का बात करने में शोप नहीं है।

मिथु हिंसा की करणी में दया नहीं हो सकती और दया की करणी में हिंसा नहीं हो सकती। जिस प्रकार कुप और खौह मित्र हैं उसी प्रकार दया और हिंसा मित्र है।

दूसरी वस्तुओं में मित्रावट हो सकती है परन्तु दया में हिंसा की मित्रावट नहीं हो सकती। १) पूर्व और पश्चिम के मार्ग कैसे मिल सकते हैं ?

मित्र की व्यवस्था बहुत विविध है। इसमें मित्रने और विद्रुजने की व्यवस्था भी है। सब तत्त्व नहीं मित्रने विद्रुज्यते हैं। केवल पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो मित्रता है विद्रुजता है।

दूसरे महायुद्ध के बाद मित्रो की मात्रा बढ़ी है। यातायात की सुविधाएँ बढ़ी हैं। पर्यटन बढ़ा है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से अधिक मिलते-जुलते हैं। यह मित्रता हो नहीं बढ़ा है किन्तु बीसा मित्रता भी बढ़ा है जो नैतिकता और स्वास्थ्य दोनों के लिये हानिकार है। खाद्य में मित्रावट होती है दूध में घी में ओषधि में और भी न जाने किन किन पदार्थों में दया-दया मित्रता पाता है।

१—अनुकंपा : ९.११-१

केवल कई मंहे हवा एकेरी वंसेरी बीबा १ ताह जो।
एकेरी मार वंसेरी पोषा बर्म पचा लिय माहि बी ॥
एकेरी बी वंसेरीय बा मोटा बचा पुन भारी बी।
एकेरी मार वंसेरी पोषा भुनि पाप न लागे मिगारी बी ॥

२—बही : ९.७

हिंसा ही करणी में दया नहीं है, दया ही करणी में हिंसा नहीं बी।
दया में हिंसा ही कथा है मारी ज्यू ताबदी न छाही जी ॥

३—बही : ९.७१

और बल में भल हुए फिर दया में नहीं हिंसा ही जेसी बी।
जब पूर न पिछम ही मारण किय विष खाई मरी जी ॥

आचार्य भिक्षु के जमाने में मिलावट का यह प्रकार नहीं था। खाद्य शुद्ध मिलता था। घी भी शुद्ध मिलता था। औषधि लेनेवाले लोग कम थे। दूध में पानी मिलाने की प्रथा कुछ पुरानी है पर आज जैसी व्यापक शायद नहीं थी। ऐसा क्यों होता है ? यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है और इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि धर्मप्रधान देश में ऐसा क्यों होता है ? यहाँ इसकी लम्बी चर्चा में नहीं जाना है। संक्षेप में इतना ही बस होगा कि जब स्वार्थ धर्म पर हावी हो जाता है तब ऐसा होता है, जब धर्म रूढ़ि बन जाता है तब ऐसा होता है और जब धर्म पूजा जाता है तब ऐसा होता है।

आचार्य भिक्षु के सामने धर्म और अधर्म की मिलावट का प्रश्न था। यह प्रश्न कोई नया नहीं था। याज्ञिक लोग यज्ञ में धर्म और पाप दोनों मानते थे। उनका अभिमत यह रहा कि दक्षिणा देने में पुण्य होता है और पशु-वध में पाप।^१ यज्ञ में पाप थोड़ा होता है और पुण्य अधिक। कई जैन भी मानने लगे कि दया की भावना से जीवों को मारने में पाप और धर्म दोनों होते हैं।^२ बड़े जीव पर दया होती है यह धर्म और छोटे जीव की घात होती है वह पाप है। धर्म अधिक होता है और पाप थोड़ा, यह मिश्र दया है।

असयति को दान देने में धर्म-अधर्म दोनों होते हैं। यह मिश्रदान का सिद्धान्त है।^३ खाद्य-पेय में मिलावट का विरोध अणुव्रत के माध्यम से आचार्य श्री तुलसी कर रहे हैं। धर्म और अधर्म की मिलावट का विरोध तेरापथ के माध्यम से आचार्य भिक्षु ने किया। उन्होंने कहा—प्रवृत्ति के स्रोत दो हैं—रागद्वेषात्मक भाव और वैराग्य भाव। पहले स्रोत से प्रवाहित प्रवृत्ति असम्यक् या अधर्म और दूसरे स्रोत से प्रवाहित प्रवृत्ति सम्यक् या धर्म कहलाती है।^४ अधर्म और धर्म की करनी अलग-अलग है। अधर्म करने से

१—सांख्य तत्त्व कौमुदी पृ० २८, ३१

२—निहव चौपई ३ दू० २

कहे दया आण नैं जीव मारीया, हुवैं छैं धर्म नैं पाप।

ए करम उदैं पथ काढीयो, भगवत वचन उथाप ॥

३—निहव रास १४५

एक करणी करैं तेहमे, नीपनों कहैं छैं धर्म नैं पाप कैं।

एहवी करैं छैं परूपणा, मिश्र दान री कीधीं छैं आप कैं ॥

४—व्रताव्रत ढा० १२, दू० २

दोय करणी ससार में, सावय निरवद जाण।

निरवद करणी में जिण आगन्यां, तिण पामें पद निखाण ॥

धर्म नहीं होता और धर्म करने से अधर्म नहीं होता ।^१ एक कली में दोनों नहीं हो सकते ।^२ धर्म और अधर्म ये दो ही मार्ग हैं । तीसरा कोई मार्ग नहीं है ।^३

दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । एक व्यक्ति गरी के बल में बड़ा है । फिर पर भूष है । पेरो को ठडक जग रही है और फिर को गर्मी की भूष और बल का संयोग उत्पन्न है । पर सर्दी और गर्मी की अनुभूति उत्पन्न नहीं होती । जिस समय गर्मी की अनुभूति होती है उस समय सर्दी की नहीं होती और जिस समय सर्दी की होती है उस समय गर्मी की नहीं होती ।

योग्यता की दृष्टि से मनुष्य पाँच इन्द्रियवाला होता है । एक काष्ठ में दूध एक ही इन्द्रिय से जानता है । जब एक आदमी सुना कहूँ जाता है तब उसे खबर भी मुताबी देता है, उसे देखता भी है, उसकी गंध भी जाती है रस भी चकता है । ज्ञानता है पाँचों की जानकारी या अनुभूति एक साथ हो रही है । परन्तु ऐसा होता नहीं । इन सबका काष्ठ भिन्न होता है । दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । दो क्रियाएँ एक साथ हो सकती हैं किन्तु अविरोधी हो तो । दो विरोधी क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकती । दो प्रचार के विचार एक साथ नहीं हो सकते ।

सम्पन्न और असम्पन्न दोनों क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकती । बहिष्ता और हिंसा धर्म और अधर्म का आचरण एक साथ नहीं किया जा सकता । सांसारिक उपकार सांसारिक व्यवस्था का मार्ग है । आत्मिक उपकार मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है । मिथ्यादृष्टि इन दोनों को एक मानता है सम्पूर्णदृष्टि इनको अलग-अलग मानता है ।^४

१—कठाम्बः ११ ३६

पाप अमरों सेव्या एकैत पाप ते सेव्या कहीं धर्म होवो रे ।

पाप धर्म ही करनी छे म्यारो रिम मित्र करनी कहीं बोवो रे ॥

२—विद्वत् बीपई : ३ ५ ३

पाप कोया धर्म न बीपमें धर्म भी पाप न होव ।

एक करनी में बीप न बीपमें ए संका न आनी कोव ॥

३—भट्टा टी बीपई : ११ ५

धर्म अधर्म मारग होव छे रे रिम तीखो पंच न कोव रे ।

तीखो मित्र मिथ्यावी दड़ो कदे रे भाव हूँ बोरा न कोव रे ॥

४—अमुकम्पा ११ २

संगार में मोप लना जागाए समझिओ दुर्ग स म्यारु म्यारु जमि ।

रिम मिथ्यानी में लख पछे कही लूरी रिम लू मोह कम बग न ही तमि ॥

३ : धर्म की अविभक्तता

अभूत सबके लिये समान है । झूठी खीचतान मत करो ।^१

मुक्ति का मार्ग सब के लिये एक है । भुमुअुभाव गृहस्थ में भी रहता है और भुनि में भी । मुनि गृहवास को छोड़ सर्वारम्भ से विरत रहता है, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना का पूर्ण अधिकारी होता है । एक गृहस्थ गृहवास में रहकर सर्वारम्भ से विरत नहीं हो पाता, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के पथ का एक सीमा तक अधिकारी होता है । किन्तु मोक्ष-मार्ग की आराधना का पथ दोनों के लिये एक है ।^२ अन्तर है केवल मात्रा का । साधु और श्रावक दोनों रत्नों की मालाएँ हैं—एक बड़ी और दूसरी छोटी ।^३ साधु और श्रावक दोनों लहू हैं—एक पूरा और दूसरा अधूरा । साधु केवल व्रती होता है और श्रावक व्रताव्रती । व्रत की अपेक्षा से साधु केवल रत्नों की माला है । श्रावक व्रत की अपेक्षा से रत्नों की माला है, और अव्रतो की अपेक्षा वह कुछ और भी है । साधु के लिये अहिंसा महाव्रत है और श्रावक के लिये अहिंसा अणुव्रत है । अणुव्रत महाव्रत का ही एक लघुरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है । मोक्ष की आराधना के लिये जो साधु करता है या कर सकता है, वही कार्य एक श्रावक के लिये करणीय है । जो कार्य साधु के लिये करणीय नहीं है, वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के लिये श्रावक के लिये भी करणीय नहीं है । श्रावक अव्रती भी होता है, इसलिये समाज-व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिये वैसा भी करणीय होता है, जो एक साधु के लिए करणीय नहीं होता ।

साधु के लिये हिंसा सर्वथा अकरणीय है, मोक्ष की दृष्टि से श्रावक के लिये भी वह सर्वथा अकरणीय है । किन्तु श्रावक कोरा मोक्षार्थी नहीं होता,

१—अणुकम्पा २ दृ०३

साध श्रावक दोनूं तणी, एक अणुकपा जाण ।
इमरत सहू नैं सारिषों, कूळी मत करों ताण ॥

२—व्रताव्रत . १ २८

साध श्रावक नों एकज मारग, दोय धर्म वताया रे ।
ते पिण दोनू आग्या माहें, मिश्र अणहूतो त्याया रे ॥

३—वही १ १

साध नैं श्रावक रतनां री माला, एक मोटी दूजी नांनी रे ।
गुण गुथ्या च्यारू तीरय नां, इधिरत रह गइ फांनी रे ॥

धर्म नहीं होता और धर्म करने से अधर्म नहीं होता ।^१ एक करनी में दोनों नहीं हो सकते । धर्म और अधर्म ये दो ही मार्ग हैं । तीसरा कोई मार्ग नहीं है ।^२

दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । एक व्यक्ति नदी के बस में बसा है । सिर पर धूप है । वीरों को ठण्ठ कम पड़ी है और सिर को गर्मी भी धूप और बस का समोश सतत है । पर सर्दी और गर्मी की अनुभूति सतत नहीं होती । जिस समय गर्मी की अनुभूति होती है उस समय सर्दी की नहीं होती और जिस समय सर्दी की होती है उस समय गर्मी की नहीं होती ।

योषिता की दृष्टि से अनुष्य पौष इन्द्रियवाका होता है । एक काक में वह एक ही इन्द्रिय से जानता है । जब एक आबमी सूजा कड़ू जाता है तब उसे सब भी सुनायी देता है, उसे बेकता भी है, उसकी पथ भी जाती है रस भी चलता है । स्मृता है पौषों की जानकारी या अनुभूति एक साथ हो रही है । परन्तु ऐसा होता नहीं । हम सबका काल भिन्न होता है । दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । दो क्रियाएँ एक साथ हो सकती हैं किन्तु बहिरोपे ही तो । दो विरोधी क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकती । दो प्रचार के विचार एक साथ नहीं हो सकते ।

सम्पद और असम्पद दोनों क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकती । बहिषा और हिंसा धर्म और अधर्म का आचरण एक साथ नहीं किया जा सकता । सांसारिक उपकार सांसारिक व्यवस्था का मार्ग है । आत्मिक उपकार मोक्ष की साधना का मार्ग है । मिथ्यादृष्टि इन दोनों को एक मानता है सम्पददृष्टि इनको अलग-अलग मानता है ।

१—महाप्रतः ११ ३९

पाप भद्रों सेम्बा एकैठ पाप से सेम्बा नहीं धर्म होवो रे ।

पाप धर्म ही कभी छे म्यारो रिग मिम करबी नहीं कोपो रे ॥

२—विषय बीपई : १ ५ ३

पाप कोवा धर्म न बीपमें धर्म भी पाप न होव ।

एक करनी में दोन न बीपमें ए संघ न जावो कोव ॥

३—भद्रा ही बीपई : ११ ५

धर्म अधर्म मारण होव छे रे रिग तीजो पंथ न कोव रे ।

तीजो मिम मिथ्याही दूहो कहे रे, नाग हूवें बीरों न कोव रे ॥

४—अनुकृता : ११ ५२

मंगा न सोप तना जगार, समद्विती हूवें त म्यार म्यार जौव ।

रिग मिथ्याही न नाग पड़े नहीं लूनी रिग तू मोह धर्म पथ उंची तावें ॥

३ : धर्म की अविभक्तता

अभूत सबके लिये समान है । झूठी खीचतान मत करो ।^१

भुक्ति का मार्ग सब के लिये एक है । भुमुझुभाव गृहस्थ में भी रहता है और भुनि में भी । भुनि गृहवास को छोड़ सर्वारम्भ से विरत रहता है, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना का पूर्ण अधिकारी होता है । एक गृहस्थ गृहवास में रहकर सर्वारम्भ से विरत नहीं हो पाता, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के पथ का एक सीमा तक अधिकारी होता है । किन्तु मोक्ष-मार्ग की आराधना का पथ दोनों के लिये एक है ।^२ अन्तर है केवल मात्रा का । साधु और श्रावक दोनों रत्नों की मालाएँ हैं—एक बड़ी और दूसरी छोटी ।^३ साधु और श्रावक दोनों लहू हैं—एक पूरा और दूसरा अधूरा । साधु केवल व्रती होता है और श्रावक व्रताव्रती । व्रत की अपेक्षा से साधु केवल रत्नों की माला है । श्रावक व्रत की अपेक्षा से रत्नों की माला है, और अव्रतो की अपेक्षा वह कुछ और भी है । साधु के लिये अहिंसा महाव्रत है और श्रावक के लिये अहिंसा अणुव्रत है । अणुव्रत महाव्रत का ही एक लघुरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है । मोक्ष की आराधना के लिये जो साधु करता है या कर सकता है, वही कार्य एक श्रावक के लिये करणीय है । जो कार्य साधु के लिये करणीय नहीं है, वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के लिये श्रावक के लिये भी करणीय नहीं है । श्रावक अव्रती भी होता है, इसलिये समाज-व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिये वैसा भी करणीय होता है, जो एक साधु के लिए करणीय नहीं होता ।

साधु के लिये हिंसा सर्वथा अकरणीय है, मोक्ष की दृष्टि से श्रावक के लिये भी वह सर्वथा अकरणीय है । किन्तु श्रावक कोरा मोक्षार्थी नहीं होता,

१—अणुकम्पा २ वृ० ३

साध श्रावक दोनूं तणी, एक अणुकपा जाण ।
इसरत सहु नैं सारिषों, कूढी मत करों ताण ॥

२—व्रताव्रत १ २८

साध श्रावक नों एकज मारग, दोय धर्म वताया रे ।
ते पिण दोनूं आग्या मांहें, मिश्र अणहूतो त्याया रे ॥

३—वही १ १

साध नैं श्रावक रतना री माला, एक मोटी दूजी नांनी रे ।
गुण गुथ्या च्यारू तीरथ नां, इविरत रह गइ कानी रे ॥

अर्थ और काम का भी नहीं होता है। अर्थ और काम मोक्ष के साधन नहीं हैं। मोक्ष के प्रति तीव्र मनोभाव किसी एक व्यक्ति में होता है और जिसके वह होता है उसके सिन्धे मोक्ष के प्रतिवृत्त जो भी है वह करणीय नहीं पड़ता। किन्तु जिसका मनोभाव मोक्ष के प्रति इतना तीव्र नहीं होता वे मोक्ष के वाचक बाबों को भी करणीय मानते हैं। मोक्ष में बाधा आए, वह उनकी बाधा न भी हो किन्तु मोक्ष का ऐसा उदय होता है कि वे मोक्ष के वाचक बाबों को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं। असामर्थ्य के कारण वे जीवन का जो मार्ग चुनते हैं उनमें उनके करणीय कार्यों की सीमा विस्तृत हो जाती है। मोक्ष का साधन धर्म है हिंसा में धर्म नहीं है भले ही फिर वह आवश्यक हो। आचार्य जिन्नु ने कहा—प्रयोजनमय या निष्प्रयोजन किसी भी प्रकार से हिंसा की जाय उससे हित नहीं होता। जो धर्म के सिन्धे हिंसा को आवश्यक मानते हैं उनका बोधि-बीज—सम्पद-दृष्टिकोण ही कुस हो जाता है।^१

महात्मा गांधी ने आवश्यक हिंसा के विषय में लिखा है—क्रिस्तान जो अनिवार्य हिंसा करता है उसे मैंने कभी अहिंसा में पिनाया ही नहीं है। यह वह अनिवार्य होकर सम्पन्न भले ही बिना जाय किन्तु अहिंसा तो निरक्षय ही नहीं है।

४ अपना-अपना दृष्टिकोण

कोई मुई की लोक में रस्ता विरोधे वह जाने कैसे पड़े ?

कैसे ही कोई आरमी हिंसा में धर्म बचाये वह बुद्धि से कैसे समझे ?^२

जो बीबों की हिंसा में धर्म बतलाते हैं वे बीबों के प्राणों की बोरी करते हैं। वे मजबान् की आवाज का जोरकर तीसरे स्तर का विनाश करते हैं।

१—अनुकम्पा : ९४८

अर्थ अर्थ हिंसा कीर्ति अक्षेप रो कारण पारो भी।

धर्म र कारण हिंसा कीर्ति बोध बीज रो भासो भी ॥

२—अहिंसा : ५० : ५

३—आचार की बीजः : ९९८

सुख बाको धिक्कर पाले कही किम जाणी येसैं।

धर्म हिंसा सहि धर्म परसैं से सलोसाक व केसैं रे ॥

४—अनुकम्पा : ९३९

क्या जीवों में मार्गों धर्म परसैं क्या जीवों रो अक्षत अक्षणी भी।

नके आम्मा बोपी भी अक्षत की दिलासु तीर्थों महावरत मायो भी ॥

कुछ लोग कहते थे—धर्म के लिये हिंसा की जाय, वह विहित है । आचार्य भिक्षु ने कहा—देव, गुरु और धर्म के लिये हिंसा करनेवाला मूढ़ है—वह जिन-मार्ग के प्रतिकूल जा रहा है । वह कुगुरु के जाल में फँसा हुआ है ।^१

जो सम्पक्दष्टि होता है, वह धर्म के लिये हिंसा नहीं करता ।^२ जैसे लहू से भरा हुआ पोताम्बर लहू से माफ नहीं होता, वैसे ही हिंसा से होनेवाली मलीनता हिंसा से नहीं धुलती ।^३

कुछ लोग कहते थे—धर्म के लिये जीव मारने में पाप इसलिये नहीं है कि उस समय मन शुद्ध होता है । मन शुद्ध हो तब जीव मारने में हिंसा नहीं है ।

आचार्य भिक्षु ने कहा—जान बूझ कर प्रयत्नपूर्वक जीवों को मारने वालों के मन को शुद्ध बतलाते हैं और अपने आप को जैन भी कहते हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है ।^४

कुछ लोग कहते थे—जीवों को मारे बिना धर्म नहीं होता । शुद्ध मन से जीवों को मारने में दोष नहीं है ।^५

कुछ लोग कहते थे—जीवों को मारे बिना मिश्र नहीं होता, जीव मरते हैं,

१—व्रताव्रत १ ३५

देव गुरु धर्म नें कारण, मूढ़ हों छ कायो रे ।

उलटा पडीया जिण मार्ग थी, कुगुरा दीया बेहकायो रे ॥

२—वही १ ३७

धीर कळो आचारग माहें, जिण ओलखीयो तत सारो रे ।

समदिष्टी धर्म नें कारण, न करें पाप लिगारो रे ॥

३—वही १ ३९

लोही खरळ्यो जो पितंबर, लोही सं केम धोवायो रे ।

तिम हिंसा में धर्म कीयां थी, जीव उजलो किम थायो रे ॥

४—वही १ ६०३

जीव मारें छें उदीर नें, तिणरा चोखा कहें परिणाम ।

ते विवेक विकल सुधवुध विनां, वले जैनी धरावें नाम ॥

५—वही १ २३४

केह कहें जीवां ने मारयां विनां, धर्म न हुवें ताम हो ।

जीव मारयां रो पाप लगें नहीं, चोखा चाहीजें निज परिणाम हो ॥

छसका बोझ पाप होता है पर दूसरे बड़े जीवों को सृति मिलती है वह बर्न है ।^१

माचार्य मिश्र ने कहा—धर्म या मिथ करने के लिये जीवों के प्राण भी मृत्प्रे है और मन को शुद्ध भी बतलाते हैं । यह कैसी विडम्बना है ।

दुनिया में मात्स्य व्याम चल रहा है । बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है वैसे ही बड़े जीव छोटे जीवों को खा रहे हैं । माना स्वामाविद-ता है पर इन कार्य में धर्म बतलाते हैं उनमें सुबुद्धि नहीं ।^२

मीतिधारात्र कहता है—जब स्वामाविद प्रवृत्ति और जीवित्व में विरोध होता है तभी कर्तव्यता की आवश्यकता होती है और कर्तव्य-धात्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है । यदि मनुष्य का कर्तव्य वही मान लिया जाय जिसकी ओर मनुष्य की सहज प्रेरणा है तो कर्तव्य अवर्तव्य के निर्णय की अपेक्षा ही नहीं रहेगी ।

बड़े जीवों में छोटे जीवों का उपयोग करने की सहज प्रवृत्ति है पर इनमें जीवित्व नहीं है इसलिये यह अवर्तव्य है ।

कुछ लोग कहते थे—जीवों को खिलाता धर्म है ।

माचार्य मिश्र ने कहा—जो साधु है जिसकी कय मुक्ति से कय पुत्री है वे जीने-मरने के प्रपञ्च में नहीं फँसते ।^३

१—महाभारत : १२.३५

जब कोई जीव मारता किता मिन न हूँ तो तम हो ।

मिन जीव मारन ही जानी करे, के के परिणामों हो बान हो ॥

२—बही : १२.३६

केरु धर्म में मिथ करना मनी उ कान हो करें कमसांन हो ।

मिनरा बोझा परिणाम किहा कही पर जीवों रा कूटें तो प्राण हो ॥

३—अनुष्ठापना : ७.५.१

मन जलमन जीव में सफल से निर्यात में जान ।

मिन में धर्म पदपीवों कुपुता कुपुद पदमन ॥

४—मीतिधारात्र : पृ. ११९

५—अनुष्ठापना : २.४

जीवों मर्यों नहीं जान साध कनाने बंधावें छोटावें ।

ज्वारी मनी सुकत न लाती नहीं करें दिके दरवाली ॥

गृहस्थ ममता में बैठा है और साधु समता में । साधु धर्म और मुक्त ध्यान में रत रहते हैं, इसलिये मृतो की चिन्ता में नहीं फँसते ।^१ गृहस्थ में ममत्त्व होता है, इसलिये यह जिलाने का यत्न करता है और मृत व्यक्तियों की चिन्ता करता है ।

कुछ लोग कहते थे, जिसे उपदेश न दिया जा सके अथवा समझाने पर भी जिसका हृदय न बदले, उसे हिंसा से बल-पूर्वक रोकना भी धर्म है ।

आचार्य भिक्षु ने कहा—एक के चाँटा मारना और दूसरे का उपद्रव मिटाना यह रागद्वेष का कार्य है ।^२

समाज में ऐसा होता है पर इसे धर्म की कोटि में नहीं रखा जा सकता । गृहस्थ जो कुछ करता है, वह धर्म ही करता है, ऐसा नहीं है । सामाजिक जीवन को एक अनात्मवादी भी सुचारुरूप से चला सकता है । समाज के क्षेत्र में दायित्व और कर्तव्य का जितना व्यापक महत्व है, उतना धर्म का नहीं । धर्म वैयक्तिक वस्तु है । यद्यपि उसका परिणाम समाज पर भी होता है, पर उसका मूल व्यक्ति-हित में सुरक्षित है । उसकी आराधना व्यक्तिगत होती है और वह व्यक्ति के ही पवित्र हृदय से उत्पन्न होता है । अनात्मवादी की दृष्टि में धर्म का कोई स्वतः सम्मत मूल्य नहीं होता, जब कि समाज के प्रति होने वाले दायित्वों और कर्तव्यों का उसकी दृष्टि में भी मूल्य होता है । इसलिये यह तर्क भी बहुत मूल्यवान् नहीं है कि समाज के लिये आवश्यक कर्तव्यों को धर्म का चोगा पहनाये बिना समाज-व्यवस्था सुन्दर ढंग से नहीं चल सकती । सम्भव है कभी ऐसा अनुभव किया गया हो, पर आज के बुद्धिवादी युग में ऐसा करना आवश्यक नहीं है ।

कुछ लोग कहते थे—हम जीवों की रक्षा के लिए उपदेश देते हैं, इससे बहुत जीवों को सुख होता है ।^३ आचार्य भिक्षु ने कहा—हम हिंसक को पाप से वचाने के लिये उपदेश देते हैं । एक व्यक्ति समझकर हिंसा को छोड़ता है, तब ज्ञानी

१—अणुकम्पा २ १२

गृहस्थ नों सरीर ममता में, साधु बेठों समता में ।

रह्या धर्म सुकल ध्यान ध्याई, मूर्खा गया फिक्कर न काई ॥

२—वही २ १७

एकण रे दे रे चपेटी, एकण रो दे उपद्रव मेटी ।

ए तो राग द्वेष नों चालो, दसवीकालक संमालो ॥

३—वही ५ १६-१७

हिंवे कोइक अग्यानी हम कहें, छ काय फाजें हो यां छां धर्म उपदेस ।

एकण जीव नें समझावीयां, मिट जाए हो घणा जीवां रो कलेश ।

छ काय घरे साता हुइ, एहवो भाषें हो अणतीरथी धर्म ।

त्यां भेद न पायो जिण धर्म रो ते तो भूला हो उदें आयो मोह कर्म ॥

बान्ता है कि इसे कुछ मिला है इसका जन्म-मरण का संकट ठीका है ।^१

एक सेठ की दो पत्नियाँ थीं । एक धार्मिक थी और दूसरी बर्न का मर्म नहीं जानती थी । सेठ विरोध गया हुआ था । अकस्मात् वही उसकी मृत्यु हो गई । घर पर समाचार आया । एक पत्नी फूट-फूट कर रोने लगी । दूसरी पत्नी को धार्मिक थी नहीं रोई । उसने समझा रखा । लोग बहुत आए । उसने ऐसा— एक पत्नी रो रही है दूसरी शान्त है । लोगों ने उसे सराहा जो रो रही थी । जो नहीं रो रही थी उसकी निन्दा की । उन्होंने कहा—“जो रोती है वह पतिव्रता है उसे पति के मरने का कष्ट हुआ है । यह पतिव्रता नहीं है इसे पति के मरने का कोई कष्ट नहीं है भला यह क्यों रोये ? यह तो चाहती थी कि पति मर जाए फिर इसके बाँधू क्यों बाये ? संयोगवश साधु भी उधर से बसे मरे । उन्होंने उसे सराहा जो समझा से बैठी थी । लौकिक दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी बाँसों में बाँधू थे । कोकोत्तर दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी बाँसों में समझा लहरा रहा था । यह अपना-अपना दृष्टिकोण है ।^२

कोई गृहस्थ किसी साधु से ब्रह्म केन्द्र अपने घर जाने लगा । बीच में दो मित्र मिले एक ने कहा—जो ब्रह्म किया है उसे अच्छी तरह से पालना । दूसरे ने कहा—शरीर का ध्यान रखना कुटुम्ब का प्रतिपालन करना । इन दोनों मित्रों में जो ब्रह्म में उड़ जाने की सलाह देता है वह बर्न का मित्र है और जो ब्रह्म के सेवन की सलाह देता है वह धार्मिक मित्र नहीं है ।^३ यह अपना-अपना दृष्टिकोण है ।

१—मनुस्मृति : ५.१८.१९

हिंसे शास्त्र नहीं तुमने शांतिमें उलझाये हो सदा निध निध बाध ।
 सुम असुम बाध्या से भोगमें नहीं पाम्या हो स्वां सुख्य उपाध ॥
 हज्ज्या सुस कीया उलझा बां तिगरे अमीया हो मेका असुम कम पाप ।
 ग्यामी जानें साता हुई एहनें मिट गया हो जन्म मरण सताप ॥

२—भिक्षु-वचनान्त : १३ पृष्ठ ५५

३—अष्टावक्र : २.२३.२७

जन्म ममिम उत्कृष्ट धावक तीव्ररी एकज पाती है ।
 इच्छित के सफल री माठी तिममें म राखो घाती है ॥
 कोई भावक ना मत से साधां ये आयी किण विष्ट आयी है ।
 माग मां दीव मित्री मिमिया सं वीर्या लही लही बावो रे ॥
 एक ब्रह्म मत बीजा पाठे ज्यू कटें आठोह कमी रे ।
 कम जमादि है अमर्ते अमर्ते पावीं किण्वर घयी रे ॥
 एक ब्रह्म तु आगार सेवे संवितादि सं संतापी रे ।
 अतन बना कीजे बीजां रां बसे कूटब लनी प्रतापी रे ॥
 न पालन री आग्या दीधी ए तो घर्मे री मित्री मोदी रे ।
 अविष्ट आग्या दीधी तिम में ग्यामी तो जानें मोदी रे ॥

एक राजा की रानी एक दिन गवाक्ष में बैठी-बैठी राजमार्ग की ओर भाँक रही थी। उस समय एक युवक उधर से जा रहा था, सयोगवश दोनों की दृष्टि मिल गई। युवक की सुन्दरता से रानी खिंच गई और रानी के सौन्दर्य ने युवक को मोह लिया। दोनों की तटप ने उपाय निकाल लिया। वह युवक 'फूलों मालिन', जो रनिवास में पुष्पाहार लाया करती थी, की पुत्रवधू बन महलों में आने लगा। एक दिन इस षड्यन्त्र का भण्डाफोड हो गया। राजा ने रानी और युवक को इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वे दुराचार करते थे, मालिन को इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वह दुराचार करा रही थी। राजाज्ञा से वे बाजार के बीच बिठा दिये गये। राज-पुरुष गुप्तरूप से खड़े थे। जो लोग उन्हें धिक्कारते वे चले जाते और जिन्होंने उनकी प्रशंसा की, उन्हें पकड़ लिया गया। राजा ने उन्हें भी इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वे दुराचार का अनुमोदन कर रहे थे।

एक आदमी कोई कार्य करता है, दूसरा उसे करवाता है और तीसरा उसका अनुमोदन करता है—ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं।

करना मन, वाणी, और काया से होता है।

कराना मन, वाणी और काया से होता है।

अनुमोदन मन, वाणी और काया से होता है।

इन्हें परिभाषा के शब्दों में करण-योग कहा जाता है। आचार्य भिक्षु ने कहा—जो लोग असयम के सेवन में धर्म बतलाते हैं, वे करण-योग का विघटन करते हैं।^१ एक व्यक्ति असयम का आचरण स्वयं करे, दूसरा दूसरे से करवाये, और तीसरा करने वालो का अनुमोदन करे, ये तीनों एक कोटि में है।^२

मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं असयमी, सयमासयमी और सयमी। आचार्य भिक्षु के पास धर्म और अधर्म की कसौटी थी—सयम और असयम। जो कार्य सयम की कसौटी पर खरा उतरे, वह धर्म और खरा न उतरे, वह अधर्म। सयम धर्म है और असयम अधर्म। इस मान्यता में सम्भवतः मतभेद नहीं है। मतभेद इसमें है कि किस कार्य को सयम में गिना जाय और किस को असयम में।

१ - ब्रताव्रत १६

करण जोग विगटावें अग्यानी, लाग रख्या मत झूठें रे।

न्याय करे समभावें तिण सू, क्रोध करे लडवा उठें रे॥

२—वही ५, ११

इधिरत सू वधे कर्म, तिणमे नहीं निश्चें धर्म।

तीनु करण सारिखा ए, ते विरला पारिखा ए॥

आ० मिथु के अनुसार जो संयमी नहीं है उनके जीवन निर्वाह के छारे उपक्रम असंयम में हैं और वे असंयम में हैं इसलिये बर्न नहीं है।^१

कुछ लोग कहते थे—असंयमी स्वयं जागू वह पाप है और दूसरे को सिखाए वह धर्म है।

आचार्य मिथु ने कहा—असंयमी स्वयं जागू यह पाप और वह दूसरे असंयमी को सिखाए वह धर्म यह कैसे ?^२ असंयमी का जाना यदि असंयम में है तो असंयम का सिकन करना करना—दोनों एक कोटि के कार्य हैं। इनमें से एक को पाप एक को धर्म कैसे माना जाय ?

असंयमी कोई वस्तु अपने अधिकार में रखता है वह पाप है तो उस वस्तु को दूसरे असंयमी के अधिकार में देने से धर्म कैसे होगा ? यह दृष्टिकोण विषुव आध्यात्मिक होने के कारण लौकिक दृष्टि से मेल नहीं खाता है। फिर भी उन्होंने जो तर्क उपस्थित किया है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जो कोई भी व्यक्ति संयम और असंयम को कसौटी है धर्म और अधर्म को कसेगा उसके सामने वे ही निष्कर्ष आयेगे जो आचार्य मिथु के सामने आए थे। हम कदना की कसौटी से धर्म और अधर्म को परखें तो उन निष्कर्षों से हमारा मत भेद कैसे नहीं होना जो संयम की कसौटी से परखने पर निकलें ?

सानेबासे और केनेबासे को पाप तथा सिजामेबासे और बेनेबासे को धर्म होता है यह विचित्र कसौटी है।^३

१—अष्टावक्र : १९ बृ ७-८

ठिक्को जायों पीनों न वैहरनी बडे उपधि उपसोप परिमोग ।

सं सगळ्मइ एस्वा ठे इधिरत में त्यानिं मोगळ्मां साक्ष्य जोम ॥

मोगळ्मे ठे वैहळे करण पाप ठे मोगळ्मावे ठे दूजे करण जाण ।

सराने ठ करण तीसरे, सारा रे पाप झगें ठे जाण ॥

२—वही : १७

जात्या पाप कजावा धर्म ए अस्पतीनीं ती बाबो रे ।

धिरत इधिरत ती कजर ब काह मोगळ्मे मे रे अस्माजी रे ॥

३—वही : ७ १६ २४

अब जीमन बाळ नें पाप क्तावें हिंसा करण बाळ नें कडे छे पाणी ।

जीमाचन बाळा नें धर्म कडे छे, आ सरथा मेपचारवां बाणी ॥

ते वन बाळ नें तो धर्म क्तावें केवाळ नें तो कडे पापय होवे ।

तो धर्म करण नें गूढ अस्मांनी एव सामग्री नें कांज क्तावे ॥

आचार्य भिक्षु ने कहा—भगवन् ! मैंने यह समझा है और इसी तुला से तोला है कि जिसे करता धर्म है उसका कराना और अनुमोदन करना भी धर्म है और जिसे करता अधर्म है उसका कराना और अनुमोदन करना भी अधर्म है ।^१

वृक्ष को काटने में पाप है तो उसे काटने के लिये कुल्हाड़ी देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है ।^२

गाँव जलाने में पाप है तो उसे गाँव जलाने के लिये अग्नि देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है ।^३

युद्ध करने में पाप है तो युद्ध करने के लिये शस्त्र देने और उनका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है ।

कुछ लोगों ने कहा—जीव को मारने में पाप है, मरवाने और मारने वाले का अनुमोदन करने में पाप है, वैसे ही कोई किसी को मार रहा हो उसे देखने में भी पाप है । आचार्य भिक्षु ने कहा—तीन बातें ठीक हैं पर देखने वाले को पाप कहना अनुचित है ।^४ यदि देखने मात्र से पाप लगे तो पाप से बचा ही नहीं जा सकता । मारने, मरवाने और मारने का अनुमोदन करने से आदमी बच सकता है पर देखने से वचना उसके हाथ की बात नहीं है । जो सर्वज्ञ हैं वे सब कुछ देखते हैं । यदि देखने मात्र से पाप लगे तो वे उससे कैसे बच

१—व्रताव्रत १२ ३३

जीव खाया खायी भलो जाणीया, तीनई करणा पाप हो ।

आ सरधा परुपी छे आपरी, ते पिण दीधी आगन्या उथाप हो ॥

२—वही १५ ४८

रुख बाढणनें साम् कुहाडो दीधो, तिण कुहाडा सू रुख बाढे छे आणो ।

रुख बाढे तिणनें साज दीयो छे, त्या दोया नें एकत पापज आणो ॥

३—वही १५ ५०, ५३

गांस वालण ने साम् अगन रों दीधो, तिणसू गांस बाले छे आणो ।

गांस बाले तिणने साम् देवे तिणने, या दोया रो लेखो बरोवर आणो ॥

पाप करण रों साम् देसी तिणने, एकत पाप लागे छे आणो ।

पाप रों साम् दीयां नहीं धर्म नें मिश्र, सममो रे सममो थे मूढ अयाणो ॥

४—अणुक्कप्पा ४ दू० २

मारया मराया भलो जाणीया, तीनई करणा पाप ।

देखण वाला नें जे कहें, ते खोटा कुटुर सराप ॥

पापमे ? आचार्य मिथु ने जब आगमों की इस सीमा का ही समर्थन किया कि करण करावन और अनुमोदन—ये तीन ही धर्म और अधर्म के साधन हैं और नहीं।

५ धर्म और पुण्य

धर्म के साथ मूसा होता है पर मूसे के बिन्ने धर्म नहीं बोया जाता। धर्म के साथ पुण्य का बन्धन होता है पर पुण्य के बिन्ने धर्म नहीं किया जाता। जो पुण्य की इच्छा करता है उसके पाप का बन्ध होता है।^१

धर्म आत्मा की मुक्ति का साधन है पुण्य धुम परमाणुओं का बन्धन है। बन्धन और मुक्ति एक नहीं हो सकते धर्म और पुण्य भी एक नहीं हो सकते।

पाप छोड़े की बेड़ी है और पुण्य छोड़े की। बेड़ी धातिलर बड़ी है धड़े फिर बहु छोड़े की हो या छोड़े की। धर्म बेड़ी को तोड़नेवाला है। आत्मा में मन बानी और कामा की अज्ञानता होती है तब तब परमाणु उसके बिलगते पड़ते हैं। प्रवृत्ति धर्म की होती है तो पुण्य के परमाणु चिपकते हैं और प्रवृत्ति अधर्म की होती है तो पाप के परमाणु चिपकते हैं। आत्मा पर जो अनुओं का आवरण होता है उसे हर कोई आवरनी नहीं जान पाता। जिनकी दृष्टि विमुख होती है वे उसे प्रत्यक्ष देख लेते हैं। धर्म इसलिये किया जाना चाहिए कि आत्मा इन दोनों आवरणों से मुक्त हो।

जैन-परम्परा में एक मान्यता थी कि अमुक कार्यों में धर्म होता है और अमुक-अमुक कार्यों में धर्म नहीं होता कोरा पुण्य होता है। आचार्य मिथु ने इसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा—कोरा पुण्य नहीं होता। पुण्य का बन्धन नहीं होता है वहाँ धर्म की प्रवृत्ति हो। धर्म मुक्ति का हेतु है इसलिये उससे पुण्य का बन्धन नहीं होता। मुक्ति और बन्धन दोनों साध-साध जैसे तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। धर्म की पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तब उसके साथ पुण्य का बन्धन होता है और धर्म की पूर्णता प्राप्त होती है तब पुण्य का बन्धन भी एक जाता है। बन्धन करने में परमाणु मुक्ति होती है।

पुण्य की स्वतन्त्र मान्यता के आधार पर जैनो में कई परम्पराएँ बल पड़ी। कुछ लोग सिलावर उपवास करवाते थे। उनका विश्वास था कि वे उपवास करने इसका लाभ मिलेगा। आचार्य मिथु ने इसका तीव्र प्रतिवाद किया। उन्होंने यह स्मरण कराया कि धर्म खरीदने-बेचने की वस्तु नहीं है। उसका

१—अथ पञ्चापः पुण्य पञ्चाप १ ५२

धुम लकी धंछ कीका लगे छे एष्टत पाप ही लाल।

तिथ ल धु ल बाये रसार में बर तो बाये सीगर ताप ही लाल ॥

विनिमय नहीं होता। दूसरे का दिया हुआ धर्म और अधर्म अपना नहीं होता।^१ ऐसा विश्वास इतर धर्मों में भी रहा है। जैसे कुछ लोग समझते लगते हैं कि धर्मभाव और पुण्य खरीदने-बेचने की चीज है। ब्राह्मण को दक्षिणा दी उसने यज्ञ और जाप किया और उनका फल दक्षिणा देनेवाले के हिसाब में जमा हो गया। रोम के पोप की ओर से क्षमा-पत्र बेचे जाते थे। खरीदने वाले समझते थे कि ये क्षमा-पत्र उन्हें परलोक में पाप-दण्ड में बचा देंगे। इस प्रकार का विश्वास दार्शनिक बन्धन है।^२

आचार्य मिश्र ने इस विचार के विरुद्ध जो क्रांति की, वह उनकी एक बहुमूल्य देन है। इससे मनुष्य को अपनी पूर्ण स्वतन्त्र मत्ता और अपने पुरुषार्थ में विश्वास उत्पन्न होता है।

: ६ : प्रवृत्ति और निवृत्ति

जो रात को भटक जाय उसे आशा होती है कि दिन में मार्ग मिल जायगा। पर जो दुपहरी ही में भटक जाए, वह मार्ग मिलने की आशा कैसे रखे ?^३

प्रवृत्ति और निवृत्ति की चर्चा उतनी ही पुरानी है, जितना पुराना धर्म का उपदेश है। यथार्थवादी युग में प्रवृत्ति का पलड़ा भारी होता है और आत्मवादी युग में निवृत्ति का। प्रवृत्ति का अर्थ है चंचलता और निवृत्ति का अर्थ है स्थिरता, चञ्चलता का अभाव। मनुष्य का सारा प्रयत्न योग और वियोग के अन्तराल में चलता है। वह प्रिय का योग चाहता है और अप्रिय का वियोग। चाह मन में उत्पन्न होती है। मन को इन्द्रियाँ प्रेरित करती हैं। वे पाँच हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द इनके विषय हैं। हमारा ग्राह्य-जगत इतना ही है। इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को जानती हैं और अपनी जानकारी मन तक पहुँचा देती हैं। मन के पास कल्पना-शक्ति है। वह इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात पदार्थों में प्रियता और अप्रियता की कल्पना करता है। फिर वह इन्द्रियों को अपने प्रिय विषय की ओर प्रेरित करता है—रत करता है, अप्रिय विषय से विरत

१—व्रताव्रत १९२७

पैला रों लगायो तो पाप न लागें, आपरो लगायो पापज लागें जी।

सावय जोग दोयाँ रा जूआ जूआ बरल्या, त्याँरों पाप लागो छैं सागें जी ॥

२—दर्शन संग्रह (छा० दीवानचन्द) पृ० ५९

३—व्रताव्रत * १६२

राते भूला तो आसा राखें, दीयाँ सूझसी सूला रे।

कहो नैं आसा राखें किण विध, दीया दोपारां रा भूला रे ॥

कहता है—क्षिप्त कहता है। यह है इन्द्रिय और मन के विलिप्त का रूप। व्यापारिक जगत् में इसी को प्रवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति का अर्थ है—इन्द्रिय और मन का संयम राय-व्यय का नियन्त्रण। निवृत्ति का अर्थ नहीं करना ही नहीं है। इन्द्रिय और मन पर नियन्त्रण करने में भी उल्टा ही पुस्कार आवश्यक होता है बिना किसी दूसरी प्रवृत्ति करने में चाहिये। बल्कि कहना यह चाहिये कि निवृत्ति में प्रवृत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह और पुस्कार की आवश्यकता होती है। निवृत्ति का अर्थ केवल निषेध या निष्कापन नहीं है। कोरा निषेध हो ही नहीं सकता। आत्मा में प्रवृत्ति होती है, उसका अर्थ है सांसारिक निवृत्ति। आत्मा में निवृत्ति होती है उसका अर्थ है सांसारिक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति बार्मिक भी होती है पर वह न कोरी प्रवृत्ति होती है और न कोरी निवृत्ति।

जहाँ मनुष्य की निवृत्ति और धूम की प्रवृत्ति हो उसे बार्मिक प्रवृत्ति कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है—बुद्ध की निवृत्ति। किन्तु बुद्ध की निवृत्ति ही मोक्ष नहीं है। कोरा समाज क्षुब्ध या गुच्छ होता है। बुद्ध की निवृत्ति का अर्थ है—अमृत बुद्ध की प्राप्ति। मोक्ष में पौरुषात्मिक सुख-बुद्ध का निर्वर्तन होता है, इसलिये कहा जाता है—मोक्ष का अर्थ है बुद्ध की निवृत्ति। मोक्ष में आत्मिक सुख का उत्तम उदय रहता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि मोक्ष का अर्थ है—सुख की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सापेक्ष हैं। जिस पुस्कार का प्रेरक सांसारिक उत्साह होता है और जहाँ संयम की निवृत्ति होती है, उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं और जिस पुस्कार का प्रेरक बार्मिक उत्साह होता है और जहाँ अर्चयन की प्रवृत्ति नहीं होती उसे हम निवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रयोग सापेक्ष दृष्टि से किया जाता है।

कहा जाता है कि जीवन का अन्त आत्मिक होना चाहिये निवेद्यात्मक नहीं। इसमें जैन-दर्शन की असाहजति नहीं है। मोक्षवादी जैसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य मोक्षात्मक सुखानुभूति मानते हैं वैसे आत्मवादी जैसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य अमृत सुख की प्राप्ति मानते हैं वैसे आत्मिक अन्त होना चाहिये।

आचार्य मिथु जैन-दर्शन के भावनात्मक अन्त को आधार मानकर चले। इस लिए उन्होंने अस्तव्यस की निवृत्ति और संयम की प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया। इसीलिए बुद्ध लोग कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण निवेद्यात्मक है। उन्होंने 'मग धरो' की भाषा में ही धर्म का प्रतिपादन किया है।

इस उक्ति में सच्चाई है भी और नहीं भी है। किसी एक का निषेध है, इसका अर्थ किसी एक का विधान भी है। एक धार्मिक व्यक्ति असयत प्रवृत्ति को अस्वीकार करता है, इसका अर्थ निषेध ही नहीं है, सयत प्रवृत्ति का स्वीकार भी है। असयम की भूमिका से देखा जाय तो वह निषेध है और सयम की भूमिका से देखने पर वह विधान है।

आचार्य विनोवा भावे ने निवृत्ति-धर्म पर एक टिप्पणी की है। एक भेंट का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है :

“हमें कुछ ऐसे जैन भाई मिले, जो कहते हैं कि दया करना निवृत्ति-धर्म के खिलाफ है, आध्यात्मिकता के खिलाफ है। निवृत्ति-धर्म कहता है कि हर एक को अपना प्रारब्ध भोगना चाहिये। हम किसी बीमार की सेवा करने जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दखल देते हैं। मैं बीमार हुआ तो मान लो कि पिछले जन्म की या इस जन्म की कुछ गलती होगी। इस जन्म की गलती हो तो उसे सुधारूंगा। पुराने जन्म की हो तो प्रारब्ध भोगूंगा। इस तरह मैं अपने लिए कह सकता हूँ, लेकिन लोग दुखी व बीमार पड़े हैं और मैं जानती होकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, उसमें मैं सेवा करके दखल नहीं दूँगा, क्योंकि मैं निवृत्ति-प्रधान हूँ तो क्या कहा जाएगा ? अध्यात्मवादी सेवा को ही गलत मानते हैं। यह बात ठीक है कि सेवा में अहंकार हो तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी, लेकिन क्या यह जरूरी है कि सेवा में अहंकार हो ही ? सेवा निष्काम भी हो सकती है। भगवद्गीता ने हमें निष्काम सेवा करना सिखाया है, परन्तु लोगो ने आध्यात्मिक सेवा को यहाँ तक निवृत्ति-परायण बताया कि उनका सेवा या नीति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।”^१

“हम किसी बीमार की सेवा करने जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दखल देते हैं”—यह मान्यता किसी भी जैन सम्प्रदाय की नहीं है। जैनों का कर्मवाद कारण-सामग्री को भी मान्यता देता है। सुख के अनुकूल कारण-सामग्री मिलने पर सुख का उदय भी हो सकता है। यही बात दुख के लिये है। हम किसी के सुख-दुख के निमित्त बन सकते हैं।

विनोवाजी ने जिस तथ्य की आलोचना की है, वह या तो उनके सामने सही रूप में नहीं रखा गया या उन्होंने उसे अपनी दृष्टि से ही देखा है। इस चर्चा का मूल आचार्य भिक्षु के इस जीवन-प्रसंग में है।

एक व्यक्ति ने पूछा—भीखणजी ! कोई बकरे को मार रहा हो उससे बकरे को बचाया जाय तो क्या होगा ?

मारनेवाले को सम्झा कर हिंसा सुझाई जाय तो धर्म होमा—आचार्य मिश्र ने कहा । जबी को जाने बड़ाते हुए कहा—ये दो अर्गुणियाँ हैं । एक को मारनेवाला मान को और एक को बकरा । इन दोनों में कौन बुरा ? मारनेवाला या मारनेवाला ? नरक में कौन जाएगा ? मारनेवाला या मारनेवाला ?

प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया—मारनेवाला ।

साधु दूध रहा हो उध तारे या नहीं दूध रहा हो उसे ? मारनेवाले को सम्झाए या मारनेवाले को ?

मारनेवाले को सम्झाकर हिंसा सुझाए वह धर्म है मोक्ष का मार्ग है ।

दूसरा छात्राक्षर्य देते हुए आचार्य मिश्र ने कहा

एक साहूकार ने दो पुत्र हैं । एक भ्रूज सेवा ह और दूसरा भ्रूज भुजाता है । पिता किसको बर्बना ? भ्रूज सेवेवाले को या भ्रूज भुजानेवाले को ?

साधु उन दोनों के पिता के समान है । मारनेवाला अपने सिर भ्रूज करता है और मारनेवाला भ्रूज भुजाता है । साधु मारनेवाले को सम्झाएगा कि तु भ्रूज क्यों के रहा है । इससे मारी होकर दूध बाएगा अधोगति में पला जाएगा । इस प्रकार मारने या भ्रूज सेवेवाले को सम्झा कर हिंसा सुझाना धर्म है ।

यह हृदय-परिवर्तन की भीमसा है । आचार्य मिश्र का दृष्टिकोण यह था कि मारनेवाले को बचाने का यत्न किया जाय यह मनुष्य की सर्व प्रवृत्ति है । किन्तु मारनेवाले को हिंसा के पाप से बचाने का यत्न किया जाय इसमें धर्म की स्फुरता है ।

विनोबानी ने कहा है—सेवा में अहंकार होना तो वह सेवा अध्यात्म के सिद्धांत होगी ।

कोई कहता है—सेवा में स्वार्थ हो तो वह सेवा अध्यात्म के सिद्धांत होगी ।

कोई कहता है—सेवा में असम हो तो वह सेवा अध्यात्म के सिद्धांत होगी ।

अध्यात्मवादी सेवा को ही नम्र नहीं मानते हैं । वे सभी अनेक दृष्टिकोणों से देखते हैं और उसे अनेक युग्मियों में विभक्त करते हैं । डाक्टर मनुष्य समाज की सेवा के लिए गये-गये प्रयोग करते हैं । महात्मा गांधी ने उनको आत्मोपमा की है । वे लिखते हैं—“अल्पमात्र तो पाप की वज्र है कारण कारण मनुष्य अपने शरीर की तरफ हैं लागतवाह हो जाता है और मनीषि बढ़ती है । अल्प डाक्टर तो सबसे गये भीने हैं । वे शरीर की मृगी नाचपानी के चित्र ही हर साम सामी भीनों की जान देने हैं । जीवन प्राणियों पर के विभिन्न प्रयोग करने हैं । यह बात निजी धर्म में नहीं है ।

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी धर्म यही कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के लिए इतने जीवों की जान लेने की जरूरत नहीं है।^१

युद्ध में लड़ने वाले मिपाहियों की मेवा को भी युद्ध को प्रोत्साहन देना माना है।^२

आचार्य भिक्षु ने कहा—असयमी की सेवा असयम को और सयमी की सेवा सयम को प्रोत्साहन देती है। इन दृष्टियों से यह स्पष्ट है कि सेवा न तो अध्यात्म के सर्वथा अनुकूल है और न सर्वथा प्रतिकूल। सामाजिक भूमिका में रहनेवालों के लिये समाज-सेवा का निषेध नहीं हो सकता, भले फिर वह असयम की सीमा में ही क्यों न हो। मुनियों के लिए भी समाज-सेवा का सर्वथा विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं।

समाज और अध्यात्म की रेखाएँ समानान्तर होते हुए भी मिलती नहीं हैं। कोई सामाजिक प्राणी के लिये असयम की निवृत्ति की उपयोगिता है और वह भी एक सीमा तक। पर आध्यात्मिक प्राणी के लिये असयम की निवृत्ति परम धर्म है और वह भी निम्सीम रूप में। प्रवृत्ति और निवृत्ति की भाषा और उनका महत्त्व सबके लिये एक रूप नहीं है।

दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक भावना सामाजिक है और दूसरी धार्मिक। समर्थ व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति के कष्टों से द्रवित हो उठता है, यह दीन के प्रति उत्कृष्ट की सहानुभूति है। इस भावना की अभिव्यक्ति दया शब्द से होती है। एक व्यक्ति समर्थ या असमर्थ सभी जीवों को कष्ट देने का प्रसंग आते ही द्रवित हो जाता है। यह एक आत्मा की शेष सब आत्माओं के प्रति समता की अनुभूति है। इस भावना की अभिव्यक्ति भी दया शब्द से होती है। इसलिये यह कहना उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधि है। द्रवित होने के बाद दो कार्य हैं—कष्ट न देना और कष्टों का निवारण करना। कष्ट न देना यह सर्व सम्मत है और कष्टों का निवारण करना इसमें कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसीलिये आचार्य भिक्षु ने कहा—सब दया दया पुकारते हैं। दया-धर्म सही है पर मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो उसे पहचान

कर उसका पालन करे।^१ दया के नाम से मुझसे मैं मत माओ। पहराई में पेट उसे परखो।^२

कह मिथारण क्यों किया जाय ? कैसे किया जाय ? और किसका किया जाय ? इसका एक उत्तर नहीं है।

समाज-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिळता है—कष्टों का मिथारण बीबी को सुखी बनाने के लिये किया जाय जैसे-जैसे किया जाय और मनुष्यों का किया जाय और वहाँ मनुष्य-जाति के हित में बाधा न पड़े वहाँ बीबी का भी किया जाय।

आत्म-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिळता है—कष्टों का मिथारण आत्मा को पवित्र बनाने के लिये किया जाय कुछ साधनों के द्वारा किया जाय और सबका किया जाय।

व्यास के श्रुतों में अष्टावस्य पुराणों का सार यह है कि परोपकार से पुण्य होता है और पर-नीति से पाप।

किन्तु यह एक सामान्य सिद्धान्त है। दूसरों को पीड़ित नहीं करना चाहिये यह संवमबाह है। इसलिये आत्म-धर्म की भूमिका में यह सर्वथा स्वीकार्य है जैसे समाज-धर्म की भूमिका में नहीं है। समाज के क्षेत्र में असंयम को भी स्थान प्राप्त है। दूसरों का उपकार करना चाहिये यह समाजबाह है। इसलिये समाज-धर्म की भूमिका में यह सर्वथा स्वीकार्य है जैसे आत्म-धर्म की भूमिका में नहीं है।

आत्म-धर्म के क्षेत्र में असंयम को स्थान प्राप्त नहीं है। समाज के क्षेत्र में असंयम का सर्वथा परिहार नहीं हो सकता और धर्म के क्षेत्र में असंयम का अक्षतोऽपि स्वीकार नहीं हो सकता। इस दृष्टि को ध्यान में रख कर आचार्य मिलु ने दया और उपकार को दो भागों में विभक्त किया—कौटुंबिक दया और कौटोत्तर दया कौटुंबिक उपकार और कौटोत्तर उपकार, समाज-धर्म और आध्यात्मिक धर्म।

जिसमें संयम और असंयम का विचार प्रधान न हो किन्तु कल्याण ही प्रधान

१—अष्टावस्य : ४ सू. १

दया दया सहको कहे, त दया धर्म छे ठीक।

दया अस्मत्त में बाक्सी हारमें सुगत बगीक ॥

२—वही : १ सू. ४

भोकेई मन भूक्यों अष्टावस्य है नाम।

कीनों अंतर पाग्या ज्यू सीनों आत्म काम ॥

हो वह लौकिक दया है। जहाँ करुणा समय से अनुप्राणित हो, वह लोकोत्तर दया है। अग्नि में जलते हुए को किसी ने बचाया, कूएँ में गिरते हुए को किसी ने उवारा—यह लौकिक उपकार है।^१

जन्म-मृत्यु की अग्नि में झुलसते हुए को समयी बना किसी ने बचाया, पाप के कुएँ में गिरते हुए को उपदेश देकर किसी ने उवारा—यह लोकोत्तर उपकार है।^२

किसी दरिद्र को धन-धान्य से सम्पन्न कर सुखी बना देना लौकिक उपकार है।^३ एक आदमी तृष्णा की आग में झुलस रहा है, उसे उपदेश देकर शान्त बना देना लोकोत्तर उपकार है।^४

एक आदमी अपने माता-पिता की दिन-रात सेवा करता है, उन्हें मन-इच्छित भोजन कराता है, यह लौकिक उपकार है।^५ एक आदमी अपने माता-पिता को ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र्य की प्राप्ति हो वैसा यत्न करता है, उन्हें धार्मिक सहयोग देता है, यह लोकोत्तर उपकार है।^६

१—अणुकम्पा ८२

कोइ द्रवे लाय सं बल्लतों राखें, द्रवे कूबो पडता नें भाल बचायों।

ओं तो उपगार कीयो इण भव रों, जे ववेक विकल त्यानि खबर न कायो ॥

२—वही ८३

घट में ग्यांन घाल नें पाप पचखावें, तिण पडतो राख्यो भव कूआ मांछ्यों।

भावे लाय सू बल्लता नें काढ़े रिषेखर, ते पिण गेंहलां भेद न पायो ॥

३—वही ११४

कोइ दलदरी जीव नें धनवत कर दें, नव जात रो परिग्रहो देइ भर पूर।

वले विविध प्रकारें साता उपजावें, उणरो जाबक दलदर कर दें दूर ॥

४—वही १११५

किणें तिसणा लाय लागी घर भीतर, ग्यांनादिक गुण बलें तिण मांय।

उपदेश देइ तिणरी लाय बुझावें, रुम रुम में साता दीधी बपराय ॥

५—वही १११८

मात पिता री सेवा करे दिन रात, वले मन मान्यां भोजन त्यानि खवावे।

वले कावड कांधे लीयां फिरे त्यांरी, वले बेहूँ टंका रो सिनांन करावे ॥

६—वही १११९

कोइ मात पिता नें रूढी रीतें, भिन भिन कर नें धर्म सुणावे।

ग्यांन दरसन चारित त्यानि पमावे, काम भोग शब्दादिक सर्वा छोड़ावे ॥

कहा जाता है—लौकिक और आध्यात्मिक का भेद आसन्न जीवन को विभक्त करना अच्छा नहीं है। इससे लौकिक वर्तमान और वर्म के बीच सार हो जाती है। आचार्य मिश्र का दृष्टिकोण था कि इनके बीच सार है। कुछ लोगों का कहना था कि लौकिक वर्तमानों को धर्म से पृथक् मानने पर उनके प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ता है और दायित्व को निमाने पर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। आचार्य मिश्र का दृष्टिकोण यह था कि इन्हें एक मानने से मोक्ष के सिद्धान्त पर प्रहार होता है। जिस कार्य से संचार चले, बन्धन हो उठी से यदि मुक्ति मिले तो फिर बन्धन और मुक्ति को पृथक् मानने की क्या आवश्यकता है। बन्धन और मुक्ति यदि एक हों तो उनकी सामग्री भी एक हो सकती है और यदि वे भिन्न हों तो उनकी सामग्री भी भिन्न होती। रागद्वेष और मोह से संचार का प्रवाह चलता है तो उससे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? बीतराग भाव से मुक्ति प्राप्त होती है तो उससे संचार कैसे चलेगा? दोनों भिन्न विचार हैं। उन दोनों को एक बनाने का प्रयत्न करने पर भी हम एक नहीं बना सकते। लौकिक दृष्टि से देखा जाय तो वर्तमान का स्थान सर्वोपरि है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो सर्वोपरि स्थान है धर्म का। दोनों को एक दूसरे की दृष्टि से देखा जाय तो संतुलन बढ़ती है। दोनों को अपनी-अपनी दृष्टि से देखा जाय तो अपने-अपने स्थान में दोनों का महत्त्व है। लौकिक दृष्टि के साथ अहिंसा की व्याप्ति नहीं है। इसलिए अहिंसा और दया भिन्न तत्त्व हैं। लोकोत्तर दया और अहिंसा की निर्विघ्न व्याप्ति है। वहाँ दया है वहाँ अहिंसा है और अहिंसा है वहाँ दया है। इस दृष्टि से अहिंसा और दया एक तत्त्व हैं।

: ७ दया

कुछ सम्प्रदाय के शास्त्रों ने कहा—हम जीव बचाते हैं चीखपत्ती नहीं बचाते। आचार्य मिश्र ने कहा—जीव बचाने की बात रहने दो उन्हें मारना तो छोड़ो। आपने कहा—एक पहरेदार था। उसने पहरा देना छोड़ दिया और चोरी करने लगा। उसने जाँच के लोगों से कहा—मैं पहरा देता हूँ इसलिए मुझे पंजा दो। लोग बोले—पहरा देना दूर रहा चोरी करना ही छोड़ दो।^१

प्राणिमात्र के प्रति जो संयम है वह अहिंसा है। प्राणिमात्र के प्रति जो मैत्री भाव है उन्हें पीड़ित करने का प्रयत्न जाते ही हृदय में एक कम्पन हो जाता है वह दया है। दया के बिना अहिंसा नहीं हो सकती और अहिंसा के बिना दया नहीं हो सकती। इन दोनों में अविनाशक सम्बन्ध है। सर्व जीवों

के प्राणातिपात से दूर रहना पहला महाव्रत है ।^१ इसमें समूची दया समायी हुई है । किसी भी प्राणी को भयाकुल न करना यह अभयदान है । यह भी दया या अहिंसा का ही दूसरा नाम है ।^२

स्वयं न मारना, दूसरो से न मरवाना और मारने वाले को अच्छा न समझना—यह अभयदान है और यही दया है ।^३ जिसे अभयदान की पहचान नहीं है, वह दया को नहीं पहचानता ।^४

: ८ : दान

कुछ लोग आकर बोले—भीखणजी । आपका अभिमत ही ऐसा है कि आप के श्रावक दान नहीं देते ।

आचार्यवर ने कहा—एक शहर में चार वजाज दुकान करते थे । उनमें से तीन वजाज बारात में गये, पीछे एक वजाज रहा । कपडे के ग्राहक बहुत आए । कहिये, इससे वजाज राजी होगा या नाराज ?

वे बोले—वह तो प्रसन्न ही होगा ।

आचार्यवर ने कहा — तुम कहते हो, भीखणजी के श्रावक दान नहीं देते, तो जितने याचक हैं वे सब तुम लोगों के पास ही आयेंगे । धर्म और पुण्य का लाभ सारा का सारा तुम्ही को प्राप्त होगा, यह तुम लोगों के लिये खुशी की

१—अणुकम्पा : ९ ८

आहीज दया छै महाव्रत पहलों, तिणमें दया दया सर्व आई जी ।

ते पूरी दया तो साध जी पालें, बाकी दया रही नहीं काई जी ॥

२—वही . ९ ४

त्रिविधे त्रिविधे छ फाय जीवां नैं, भय नहीं उपजावें तांमो जी ।

ए अभयदान कियो भगवते, ते पिण दया रो नांमो जी ॥

३—वही ६ दू० १-२

पोतें हणें हणावें नहीं, पर जीवां ना प्राण ।

हणें जिणनैं भलो जाणें नहीं, ए नव कोटी पचखाण ॥

ए अभय दान दया कही, श्री जिण आगम मांय ।

तो पिण द्वंध उठावीयों, जैनी नाम धराय ॥

४—वही ६ दू० ३

अभय दान न ओलख्यो, दया री खवर न कांय ।

भोला लोका आगलें, कूडा चोज लगाय ॥

बात है। फिर तुम जिसजिसे सोचने आए हो कि मीसजजी के धार्मिक दान नहीं देते ?^१

दान भारतीय साहित्य का सुपरिचित शब्द है। इसके पीछे अनुग्रह का मनोभाव रहा है। एक समय व्यक्ति दूसरे असमर्थ व्यक्ति को दान देता है इसका अर्थ है वह उस पर अनुग्रह करता है। दान की परम्परा में अक्षय परिवर्तन हुए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे एक विशिष्ट माय्यता रही है। प्राचीन काल में राजाओं की ओर से दानसाधारण चर्या थी। बुद्धिमान व्यक्ति में उन्नती विशेष व्यवस्था की जाती थी। पाद-यात्रियों को भी आहार आदि का दान दिया जाता था। सार्वजनिक कार्यों के लिये दान देने की प्रथा सम्भव नहीं होती थी। उस समय दान समाज-व्यवस्था का एक प्रधान अंग था। उससे पूर्वकाल में जाते हैं तो दान ऐसा कोई उत्पन्न था ही नहीं। न कोई देने वाला था और न कोई लेनेवाला। महात्मा ज्ञानप्रसाद ने देखा है पूर्व दान देना बाह्य पर कोई लेने वाला नहीं मिला।

महात्मा ज्ञानप्रसाद समझते हैं। एक वर्ष तक उन्हें कोई दान लेनेवाला नहीं मिला उसके पश्चात् श्रीमन्त कुमार ने उन्हें इसुरस का दान दिया।

छात्रों को दान देने का प्रवर्तन हुआ तब वह प्रत्यक्ष मोक्ष से जुड़ गया धर्म का अंग बन गया। समाज में दान-धर्म की सृष्टि हुई तब दान कल्याण से जुड़ गया।

मास्को ने दान की गाथाएँ गाईं। दान सर्वोपरि उत्पन्न बन गया। इससे अक्षय्यता बढ़ने लगी तब दान के लिये पात्र अपात्र की सीमाएँ बनने लगीं। इससे दाताओं का धर्म बढ़ने लगा तब दाता के स्वरूप की सीमाओं की जाने लगीं।

मास्कोवालो का जीवन बह गया तब दान की सीमाओं होने लगीं। दान के कारणों का विशद विश्लेषण हुआ। भारतीय साहित्य के हजारों छात्रों ने इन सीमाओं से गये हैं। आचार्य मिश्र ने इस अध्याय में कुछ कुछ और जोड़ दिये। उन्होंने दान का मोक्ष और सत्कार की दृष्टि से विश्लेषण किया। उनका अविमल है कि जो लोग समूचे दान को धर्म मानते हैं वे धर्म की बीड़ी को नहीं जान पाए हैं। वे शक्ति और धर्म के बीच को एक मान रहे हैं। मोक्ष का

१—मिश्र-व्याख्या १५६ पृ ६

२—व्याख्या : ११४

समर्थ दान में धर्म नहीं होता, बल्कि धर्म धर्म ही है।
 शक्ति में शक्ति तो कुछ अध्यायी कर हीवो मेरु समेती है ॥

मार्ग सयम है। असयमी को दान दिया जाय और उसे मोक्ष का मार्ग बताया जाय—यह विरोध है। दान को धर्म बताया बिना लोग नहीं देते, इसीलिये सम्भव है दान को धर्म बताया जाता है।^१

आचार्य भिक्षु की समूची दान-मीमांसा का सार इन शब्दों में है कि सयमी को दिया जाय, वह दान मोक्ष का मार्ग है और असयमी को दिया जाय, वह दान ससार का मार्ग है। सयमी को दान देने से ससार घटता है और असयमी को दान देने से ससार बढ़ता है।^२

दाता वही होता है जो सयमी या असयमी सभी को दे।^३ वह पग-पग पर सयमी-असयमी की परख करने नहीं बैठता। अपने व्यवहार में जिसे सयमी मानता है, उसे मोक्ष-मार्ग की बुद्धि से देता है और जिसे असयमी मानता है, उसे ससार-मार्ग की बुद्धि से देता है।

निश्चय दृष्टि का निर्णय व्यवहार-दृष्टि से भिन्न भी हो सकता है। सम्भव है जिसे सयमी माना जाय, वह वास्तव में असयमी हो और जिसे असयमी माना जाय, वह वास्तव में सयमी हो। यह व्यक्तिगत बात है। सिद्धान्त की भाषा में यही कहा जा सकता है कि सयमी को दान देना मोक्ष का मार्ग है और असयमी को दान देना ससार का मार्ग है। सयमी और असयमी की परिभाषा अपनी-अपनी हो सकती है। आचार्य भिक्षु की भाषा यह है कि जो पूर्ण अहिंसक हो वह सयमी है और जो मनसा, वाचा, कर्मणा, कृत, कारित और अनुमति से अहिंसा का पालन न करे वह असयमी है।

असयमी मोक्ष-दान का अधिकारी नहीं है। जिसके कुछ व्रत हो, वह सयमासयमी भी मोक्ष-दान का अधिकारी नहीं है, एक आदमी छह काय के जीवों को मारकर दूसरों को खिलाता है, यह हिंसा का मार्ग है।^४ जीवों को मारकर खिलाने में पुण्य बतलाते हैं, वे सिंह की भाँति निर्भय होकर नाद

१—व्रतान्त २१५

इविरत में दान ले पैंला रों, मोष रो मार्ग बतावें रे।
धर्म कथां विण लोक नहीं दे, जब कूर कंपट चलावें रे॥

२—वही १६५७

सुपातर नैं दीया संसार घटें छे, कुपातर नैं दीयां धवें ससार।
ए वीर वचन साचा कर जाणो, तिणमें संका नहीं छे लिगार रे॥

३—वही १६५०

पातर कुपातर हर कोइ नैं देवें, तिणमें कहीजें दातार।
तिणमें पातर दान मुगत रो पावडीयो, कुपातर सू रूलें ससार रे॥

४—वही १७९

कोइ छ काय जीवां रो गटकों करावें, अथवा छ काय मारे ने खवावें।
ओ जीव हिंसा नों राहज खोटों, तिण में एकैत धर्म ने पुन बतावे ॥

नहीं करते। उन्हें पछाने पर वे मेघने की भोंति कौपने लग जाते हैं।' वो भीनों को मार कर सिंघाने में पुष्प बतलाते हैं उनकी भीम उत्तवार की तरह पछती है।

एक बाहुर्षकी सम्प्रदाय का साधु आचार्य मिथु का व्याप्यान सुनने आया। वह व्याप्यान सुन बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत बार जाने लगा। एक दिन उसने आचार्य मिथु से कहा—आप अपने श्रावकों को कह दें कि मुझे रोटी सिखाए। मिथु बोले श्रावकों को कह कर तुम्हें रोटी सिखाएँ, चाहे हम अपनी रोटी तुम्हें दें इसमें क्या अन्तर है? तब उसने कहा—तो आप शान का निषेध करते हैं? आचार्य मिथु ने कहा—इनेबाकों को मनाही करो चाहे किसीसे छील को इसमें क्या अन्तर है।^१

जोम करते हैं—आचार्य मिथु ने शान का निषेध किया है। आचार्य बिभ का अभिमत है कि निषेध करने में और छीलने में कोई अन्तर नहीं है। उनकी बाणी है—बाटा दे रहा हो छेनेबाका छे रहा हो उस समय साधु उसे रोके तो छेने बाके को अन्तराय होता है इसलिये साधु बैठा नहीं कर सकता। साधु वर्तमान में अक्षयमी-दान की न तो प्रशंसा करे, और न उसका निषेध करे किन्तु नैन रहे। धर्म-बचों के प्रसंग में शान के यथार्थत्वका का निस्तेयन करे।

१—आत्मतः १० ३९

भीम क्वावा में पुन पक्षों से छीह लयी परें करे व गूँबें।
परमद कहिता भूका बीतें तानि प्रसन्न पक्ष्यां पाकर भिय भूबें ॥

२—वही : १० २९

भीम क्वावा में पुन पक्षों कां बुष्ट्यां में कहियें निरुं क्वावरव।
त्वांरी भीम नैं उत्तरव छुं तीली त्वां निरुं छुं निरुं विष सीम्वी करव ॥

३—मिथु-छान्तः २४५, पृष्ठ ९८

४—आत्मतः ३ १०-२९

दुत्तर शान देवें तिय काळें	केवल छेवें कर पीतो रे।
कव साव न्हे रू मत दें हममें	ननेक्यों न्ही हव रीतो रे ॥
जो शान देता में साव न्हेवें तो	केवाक रे पवें अंतरायो रे।
अन्तराय शीर्षा पक्ष कहवा कावें	तिम्हू न्हेव व करें ह्य न्वायो रे ॥
अन्तराय छुं कतौ साधु व बोळें	और परमारव मत कौनो रे।
ते तिय मूव छे वरतमान काळें	जुनवत कीवी निरुंनो रे ॥
अपेक्ष देवें साव तिय काळें	पूज पाभी प्यु करें नीबेरो रे।
जिनां क्वावां क्वाव तीरव में	विष विष मिटे क्वावो रे ॥
हीन भापा साधु न्ही बोळें	पुन छे क्वावा पुन बाही रे।
ते वरज्यों वरतमान काल जायती	वें छीच देवों मव माही रे ॥

इस पर भी कुछ लोगो ने कहा—दान को धर्म न मानने का अर्थ ही उसका निषेध है। आचार्य भिक्षु ने इसका समाधान किया कि दान देने वाले को कोई कहे कि तू मत दे, वह दान का निषेध करने वाला है। किन्तु दान जिस कोटि का हो उसी कोटि का बतलाया जाय, वह निषेध नहीं है। वह ज्ञान की निर्मलता है। भगवान् ने असयमी को दान देने में धर्म नहीं कहा, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान् ने दान का निषेध किया है। इसका अर्थ इतना ही है कि जिसका जो स्वरूप था, वही बतला दिया।

किसी व्यक्ति ने साधु से कहा—तुम मेरे घर भिक्षा लेने मत आना। दूसरे व्यक्ति ने साधु को गालियाँ दी। जिसने निषेध किया उसके घर साधु भिक्षा लेने नहीं जाता। जिसने गालियाँ दी उसके घर भिक्षा लेने जाता है। कारण यह है कि निषेध करना और कठोर वचन बोलना एक भाषा में नहीं समाते। इसी प्रकार दान देने का निषेध करना और दान को अधर्म बतलाना भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। इनका एक ही भाषा में समावेश नहीं होता।^१



१—ब्रताव्रत ३३९-४३

दांन देतां नैं कहे तू मत दें इण ने, तिण पाल्यो निषेद्यो दांनो रे।
पाप हुतो ने पाप बतायो, तिणरो छैं निरमल ग्यांनो रे॥
असजती ने दांन दीयां में, कहि दीयो भगवत पापो रे।
त्यां दांन ने वरज्यो निषेद्यो नांहीं, हुती जिसी कीधी थापो रे॥
किण ही साधु ने क्यो आज पछे तू, म्हारें घर कदे मत आयो रे।
किणही एक करडा वचनज बोल्हो, हिवें साधु किमें घर जायों रे॥
सार्धा ने वरज्यो तिण घर में न पेसें, करडा क्य्या तिण घर माहें जावे रे।
निषेद्यो ने करडों बोल्या ते, दोनू एकण भाषा में न समावे रे॥
ज्यू कोइ दांन देता वरज राखें, कोइ दीधां में पाप बतावे रे।
ए दोनूई भाषा जुदी जुदी छें, ते पिण एकण भाषा में न समावे रे॥

अध्याय : ५

धीर-नीर

१ : सम्यक् दृष्टिकोण

धीर की दया और नीर में आने से और धीर की दया धीर के लिये से और पूरा जाती है और नीर छूट जाती है। दोनों इन्निपों मष्ट होती हैं। इसी प्रकार जो अर्थ के कार्य का धर्म में और धर्म के कार्य का अर्थ में समावेश करता है वह दोनों प्रकार से अपने आपको जीव लेता है।^१

दया दान और परोपकार—ये तीन तत्त्व सामाजिक जीवन के आधार-स्तम्भ रहे हैं। धर्म की आराधना में भी इनका स्थान महत्वपूर्ण रहा है। समाज की व्यवस्था बरकरार रखी है। जिस समाज में उन्नत और नीचता निर्वा-सिद्ध मानो जाती थी उसमें दया दान और परोपकार को विरहित होने का बदल मिलता। आज समाज की व्यवस्था बदल चुकी है। इसमें समान अधिकार का विद्यालय विकास पा रहा है। बड़ों और छोटों के धर्म-धर्म को इसमें स्थान नहीं है। अब बड़ों और छोटों का धर्म मिलने लगता है तब दया दान और परोपकार सिमटने लग जाते हैं। आचार्य विष्णु ने जब दया-दान का विस्तार विचार किया तब भी समाज-व्यवस्था में उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। आज की व्यवस्था में 'समान अधिकार' देने का जो महत्व है वह दया दान देने का नहीं। जो महत्व रहस्य का है वह दान और परोपकार का नहीं है।

१. अन्तर्गत : ४४-५५

धीर से और नीर में आने से और धीर की दया धीर के लिये से और पूरा जाती है और नीर छूट जाती है। दोनों इन्निपों मष्ट होती हैं। इसी प्रकार जो अर्थ के कार्य का धर्म में और धर्म के कार्य का अर्थ में समावेश करता है वह दोनों प्रकार से अपने आपको जीव लेता है।

समाज-व्यवस्था परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तन भी स्वाभाविक है। एक व्यवस्था में उसके अनुरूप तत्व विकसित होते हैं और दूसरी व्यवस्था में वे बदल जाते हैं। धर्म अपरिवर्तनशील है। उसमें दया, दान और परोपकार की मान्यता व्यवस्था से उत्पन्न नहीं है। वह सयम से जुड़ी हुई है। सयम का विकास हो वही दया हो सकती है, वही दान और वही परोपकार। जो वर्तमान के असयम को सहारा दे, वहाँ न दया है, न दान और न परोपकार। आचार्य भिक्षु ने कहा—यह लोकोत्तर भाषा है। लौकिक भाषा इससे भिन्न है और बहुत भिन्न है। उसके पास मानदण्ड है, भावों का आवेग या मानसिक कम्पन और लोकोत्तर भाषा सयम के मानण्ड से माप कर बोलती है।

आचार्य भिक्षु के इस अभिमत के स्पष्टीकरण के बाद जो प्रश्न उपस्थित हुए, उनमें सर्वाधिक प्रभावशाली प्रश्न सेवा का है। नि स्वार्थ भाव से सेवा करना क्या धर्म नहीं है? क्या हृदय की सहज स्फूर्त कर्षणा धर्म नहीं है? इसे अर्म कहना भी तो बहुत बड़े साहस की बात है। जिस समाज में रहना और उसी की सेवा को धर्म न मानना बहुत ही विचित्र बात है। पर हममें से बहुत लोगों ने समाचार-पत्रों में बहुत बार यह शीर्षक पढ़ा होगा—“मह सच है, आप माने या न माने।” बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनपर सहसा विश्वास नहीं होता, पर वास्तव में वे सच होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो वस्तुतः सच नहीं होती, परन्तु उनपर सहसा विश्वास हो जाता है। समाज-सेवा में धर्म नहीं, यह सुनने ही आदमी चौंक उठता है। किसी भी वस्तु के स्थूल दर्शन के साथ सच्चाई का लगाव इतना नहीं होता, जितना कि संस्कारों का होता है।

जो लोग सेवा मात्र को धर्म मानते थे। उनको लक्षित कर महात्मा गाँधी ने कहा—“जो मनुष्य बन्दूक धारण करता है और जो उसकी सहायता करता है दोनों में अहिंसा की दृष्टि से कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता। जो आदमी डाकुओं की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, जब वह डाका डालता हो तब उसकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो उसकी सेवा करने का काम करता है, वह उस डकैती के लिये उतना ही जिम्मेवार है, जितना कि वह खुद डाकू। इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में घायलों की सेवा करता है, वह युद्ध के दोषों से मुक्त नहीं रह सकता।”^१

“अहिंसा की दृष्टि से शस्त्र धारण कर मारने वालों में और निःशस्त्र रहकर घायलों की सेवा करनेवालों में कोई फर्क नहीं देखता हूँ। दोनों ही लड़ाई में

सामिल होते हैं और उसीका काम करते हैं। लोगों ही सच्चाई के दोष के बोपी हैं।^१

पाँचीबी ने मूढ़ के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए, वे ही विचार आचार्य मिथु ने जीवन-मूढ़ के बारे में व्यक्त किये। सामाजिक क्रान्ति की दृष्टि से वहाँ मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों को मारने की कुली छूट होती है, वह मूढ़ है। मोक्ष की दृष्टि से वहाँ एक जीव में दूसरे जीवों को मारने की मानना या दृष्टि होती है वह मूढ़ है। जहाँ जीवन हो मूढ़ है। मूढ़ में जन्मे जीवों की सहायता करनेवाला मूढ़ के बोपों से मुक्त नहीं रह सकता—यह महात्मा गाँधी की भाषा है। आचार्य मिथु की भाषा है—असंभवमय जीवन-मूढ़ में संभव जीवों की सहायता करनेवाला असंभवमय जीवन-मूढ़ के बोपों से मुक्त नहीं रह सकता। पहली बात सूझ है और दूसरी सूझतर। इसलिए इन पर सहसा विश्वास नहीं होता पर इनकी सच्चाई में सन्देह नहीं किया जा सकता।

आचार्य मिथु ने कहा—कोई व्यापारी भी और तम्बाकू दोनों का व्यापार करता था। एक दिन वह किसी कार्यक्रम दूसरे पाँच गया। उसका पुत्र दुकान में बैठा। उसने देखा कि एक वर्तन में बी पड़ा है और एक में तम्बाकू। लोगों आये-आये वे। उसने सोचा—पिटाबी कितने कम समय हैं बिना मतलब हो पाज रोक रहे हैं। उसने भी का पाज उठाया और तम्बाकू में उड़के दिया। उन्हें दिखाकर राब ची बना भी। ग्राहक आया तम्बाकू केने। उसने वह राब बी। ग्राहक बिना किए लौट गया। दूसरा ग्राहक आया भी केने। वही राब उसके सामने आई। वह भी लाली लौट गया। कितने भी ग्राहक आए, वे सारे के सारे रीठे हाथ लौट गए। वह पाज लाली न हो तब तक दूसरा पाज निकालने की पिटाबी मनाही कर गए वे उसे समूचे दिन इस समस्या का सामना करना पड़ा।

उस व्यक्ति को भी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा है जो आध्यात्मिक और सौमिक कार्यों का मिश्रण करता है।

आचार्य मिथु के अभिमत में "मिथुन" अनुचित है। इसका विरोधी विचार समाज-सैनिकों का है। उनके अभिमत में सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को अलग-अलग मानना अनुचित है। इन दिनों हम जीवों में जीवन के टुकड़े करने की आदत पाव गई है। सामाजिक पहलू अलग नैतिक पहलू

१—हिन्दी जनजीवन : १, सितम्बर १९२८

२—महाभारत : ४१

प्रिय कोई प्रता तम्बाकू बिना पिय वास्तव विप्लव न पाई रे।

प्रता केर तम्बाकू में चालें से दोन्ही बसत बिनासे रे॥

अलग, आध्यात्मिक पहलू अलग—इस तरह अलग-अलग पहलू बनाए गये हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले नीति-विचार के बारे में सोचते नहीं, नीति का काम करने वाले समाज के मसले हाथ में नहीं लेते और अध्यात्मवादी दोनों की तरफ ध्यान नहीं देते। इस तरह टुकड़े करके हम ने जीवन को छिन्न-विछिन्न कर दिया है।^१

ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। एक की दिशा है कि सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों का मिश्रण मत करो, दूसरे की दिशा है कि इन्हें वाँट कर जीवन के टुकड़े मत करो। इन दोनों दिशाओं में से प्रश्न ऊठते हैं—क्या जीवन विभक्त ही है? क्या जीवन अविभक्त ही है? एकान्त की भाषा में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। और यदि दिया जाय तो वह सच नहीं होगा। इसका यथार्थ उत्तर होगा कि वह विभक्त भी है और अविभक्त भी। वह विभक्त इसलिए है कि वे सारी प्रवृत्तियाँ एक ही जीवन में होती हैं। विभाजन प्रवृत्तियों का होता है उनके आधार का नहीं। एकता आधार में होती है। उनकी प्रवृत्तियों में नहीं। दोनों के समन्वय की भाषा यह होगी कि आधार होने के नाते जीवन एक है, अविभक्त है। और उसमें अनेक कार्य होते हैं, इस दृष्टि से वह अनेक है, विभक्त है। भगवान् महावीर ने तीन पक्ष बतलाए—अघर्म-पक्ष, धर्म-पक्ष और मिश्र-पक्ष।^२ हिंसा और परिग्रह से जो किसी प्रकार निवृत्त नहीं हैं, वे अघर्म-पक्ष में समाते हैं, उनसे जो सर्वथा निवृत्त हैं, वे धर्म-पक्ष में हैं। और जो लोग किसी सीमा तक उनसे निवृत्त भी हैं और शेष सीमा में निवृत्त नहीं भी हैं, वे मिश्र-पक्ष के अधि-कारी हैं। मिश्र-पक्ष में अहिंसा और हिंसा दोनों हैं। अनावश्यक हिंसा का जितना सवरण किया है, वह जीवन का अहिंसा-पक्ष है और जीवन में आवश्यक हिंसा का जितना प्रयोग है, वह उसका हिंसा-पक्ष है। ये दोनों जीवन में मिश्रित हैं, क्योंकि इनका आधार एक ही जीवन है। पर ये दोनों मिश्रित नहीं हैं, क्योंकि इनका स्वरूप सर्वथा भिन्न है।

जीवन में सारी प्रवृत्तियाँ अहिंसक ही होती हैं—ऐसा कौन कहेगा? और सारी प्रवृत्तियाँ हिंसक ही होती हैं, ऐसा भी कौन कहेगा? अहिंसक और हिंसक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन्हें एक कोटि की कौन कहेगा? आचार्य भिक्षु ने जीवन-विभाजन की जो रेखा खींची, वह यही है। व्यापारी व्यापार करते समय आध्यात्मिक-भावना को भूल जाय, चाहे जितना क्रूर व्यवहार करे, धर्मस्थान में वह धार्मिक और कर्मस्थान में निर्दय हो, यह

१—विनोबा प्रवचन पृ० ४४०

२—सूत्रकृताङ्ग २-१

सामिल होते हैं और उसीका काम करते हैं लोगों ही सबाई के दोष के बोपी हैं ।^१

गांधीजी ने मुझ के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए, वे ही विचार आचार्य मिथु ने जीवन-मुझ के बारे में व्यक्त किये। सामाजिक क्रांति की दृष्टि से वहाँ मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों को मारने की खुशी छूट होती है, वह मुझ है। मोक्ष की दृष्टि से वहाँ एक जीव में दूसरे जीवों को मारने की भावना या वृत्ति होती है वह मुझ है। अर्थात् जीवन हो मुझ है। मुझ में कबे जीवों की सहायता करनेवाला मुझ के बोपों से मुक्त नहीं रह सकता—यह महात्मा गांधी की भाषा है। आचार्य मिथु की भाषा है—असंयममय जीवन-मुझ में संकष्ट जीवों की सहायता करनेवाला असंयममय जीवन-मुझ के बोपों से मुक्त नहीं रह सकता। पक्षी बात सुक्य है और बूखी सुक्यतर। इसलिए इन पर सहसा विश्वास नहीं होता पर इनकी सबाई में सन्नेह नहीं किया जा सकता।

आचार्य मिथु ने कहा—कोई व्यापारी भी और तम्बाकू दोनों का व्यापार करता था। एक दिन वह किसी कार्यबस दूसरे पाँच गया। उसका पुत्र दुकान में बैठा। उसने देखा कि एक बर्तन में बी पत्रा है और एक में तम्बाकू। दोनों आधे-आधे थे। उसने सोचा—पिताजी कियेने कम खपत हैं बिना मतक्य ही पात्र टोक रहे हैं। उसने बी का पात्र उठाया और तम्बाकू में उड़के दिया। उन्हें मिठाकर राज ही बना ली। घ्राहक आया तम्बाकू केने। उसने वह राज बी। घ्राहक बिना किए लौट गया। दूसरा घ्राहक आया बी केने। वही राज उसके सामने आई। वह भी लाली लौट गया। कियेने भी घ्राहक आए, वे सारे के सारे रीठे हाथ लौट गए। वह पात्र लाली न हो तब तक दूसरा पात्र निवाकने की पिताजी मलाही कर गए थे उसे समूचे दिन इस समस्या का सामना करना पड़ा।

उस व्यक्ति को भी इसी प्रकार की नडिगाई का सामना करना पड़ता है जो आध्यात्मिक और लौकिक बापों का मिश्रण करता है।

आचार्य मिथु के अधिगत में 'मिथुन' अनुचित है। इसका विरोधी विचार समाज-वैधियों का है। उनके अधिगत में सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को अलग-अलग गानना अनुचित है। इन दिनों हम लोगों में जीवन के दुकड़े करने की आवश्यक पड़ गई है। सामाजिक पहलू अलग नैतिक पहलू

१—हिन्दी सप्ताहिक : २ सितम्बर १९२८

२—महाभारत : ४१

जिम कोह प्रत तंवाल् विजर्ने गिन वासक विगत न बटि है।

प्रत कैई तंवाल् में चाले ते दोनूई बरत विगारें २॥

उनकी वाणी है—एक लौकिक दया है। उसके अनेक प्रकार हैं।^१ एक कुआ जल से भरा है, कोई उसमें गिर रहा था, उसे बचा लिया। कही लाय—आग लगी, कोई उसमें जल रहा था, उसे बचा लिया। यह दया है, उपकार है, पर है सासारिक।

एक व्यक्ति पाप का आचरण कर रहा हो, उसे कोई समझाए, उसका हृदय बदल दे, वह जन्म-मरण के कुएँ में गिरने से बचाता है। यह दया है, उपकार है, पर है आध्यात्मिक।^२

सामाजिक प्राणी-समाज में रहता है। समाजरूपी धमनियाँ उसमें रक्त का संचार करती हैं, इसलिए वह सासारिक उपकार करता है।

आत्मवादी का सर्वोपरि ध्येय मोक्ष होता है। उसकी साधना करना व्यक्ति का सहज धर्म है। इसलिए वह आध्यात्मिक उपकार करता है।

जो मिथ्या दृष्टि होता है, वह इन दोनों को एक मानता है और सम्यक्दृष्टि इन्हें भिन्न-भिन्न मानता है।

आम और घतूरे के फल सरीखे नहीं होते। किसी के वाग में ये दोनों प्रकार के वृक्ष हो, वह आम की इच्छा से घतूरे को सींचे तो उसका परिणाम क्या होगा? आम का वृक्ष सूखेगा और घतूरे का पौधा फलेगा। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ के जीवन में व्रत रूपी आम का वृक्ष और अव्रत रूपी घतूरे का पौधा होता है। जो व्यक्ति व्रतो पर दृष्टि दे उसके अव्रत को सींचेगा, उसे आम की जगह

१—अणुकम्पा ८ दू०५

एक नाम दया लौकिक री, तिणरा भेद अनेक।
तिणमें भेषधारी भूला घणा, ते सुजजों आण ववेक ॥

२—वही ८ दू० १-३

दया दया सहको कहें, ते दया धर्म छै ठीक।
दया ओलखनें पालसी, त्याने मुगत नजीक ॥
आ दया तो पहिलो व्रत छे, साध श्रावक नों धर्म।
पाप स्कैं तिणसू आवता, नवा न लागें कर्म ॥
छ काय हणे हणावे नहीं, हणीयां भलो न जाणें ताय।
मन वचन काया करी, आ दया कहो जिणराय ॥

आद्य स्रष्टा विभाजन की रेखा का नहीं है। उसका आद्य है—व्यापार और व्यापार एक नहीं हैं। क्या भाव बर्त है और व्यापार सांसारिक कर्म। दोनों को एक मानने का अर्थ होता है बर्त और सांसारिक कर्म का मिश्रण। बर्त अर्थ काम और मोक्ष—ये चार बर्त हैं। इनमें दो साध्य हैं और दो साधन। मोक्ष साध्य है, बर्त उसका साधन। काम साध्य है, अर्थ उसका साधन। आर्थिक विकास और काम का आसेवन जीवन का एक पहलु है। और दूसरा पहलु है—आर्थिक विकास और सुख की उपलब्धि। ये चारों एक ही जीवन में होते हैं पर ये सब स्वल्प-वृद्धि से एक नहीं हैं। आचार्य मिथु ने जीवन के दुकाने नहीं किए, उन्होंने जीवन की प्रवृत्तियों के मिश्रण से होने वाली क्षति से लोगों को सावधान किया। उनकी बानी है—‘संसार-दान’ संसार-संस्करण का हेतु है और ‘निरास दान’ संसार-मुक्ति का हेतु है। संसार और मोक्ष के मार्ग मिलते हैं। वे समानान्तर रेखा की तरह एक साथ रहते हुए भी कहीं नहीं मिलते।

उनकी बानी है—‘दो सांसारिक उपकार करता है उसके संसार बढ़ता है, और दो मोक्ष के अंगुल उपकार करता है उसके मोक्ष निकट होता है।’

कोई पुरुष किसी गरीब को बन बेकर सुखी बनाता है वह सांसारिक उपकार है बीरराम उसकी प्रशंसा नहीं करते।^१

१—विमोक्षा प्रवचन : पृ ४४ (मंगलवार, २६ मई १९५९)

व्यापारी इतर मनुष्य की मदद करता है पूजा-पाठ करता है और उर मन्त्रों से शक्त करता है। इस तरह वह सीधे-बाधा व्यापार कर-बाप बांध करेगा, लेकिन उस व्यापार के किस्मफ है ऐसा अन्वय रहेगा। व्यापार अन्वय और उत्तम प्रेम दान अन्वय। व्यापारी दुष्टियों के वास्ते दान देगा लेकिन व्यापार में दान नहीं रहेगा। वह नहीं सीखेगा कि व्यापार में भी दान पड़ी है। इस तरह हम से व्यापार करत हैं तो समाज को दुष्ट पड़ता है। इस तरह हम से व्यवहार की नीति से अन्वय रखा और नीति को अन्वय से अन्वय रखा।

२—अन्वय ३३

ते साध्य बर्त संसार का कारण तिम में निरवध रो नहीं सेमो रे।

संसार में सुख रा मारम म्भारा ते कठे न जाने मेमो रे ॥

३—अन्वय ११३

संसार लो उपकार करे के, तिमरे निजनेह संसार बन्तो बाँधो।

मोक्ष लो उपकार करे के तिमरे निजनेह येकी बीसे निरवाँपो ॥

४—बही ११४-५

कोई इच्छारी जीव में कर्तव्य कर रहे, नव जगत रो परिमली केह मर पूर।

बसे विविध प्रकारे संस्था उपकारो लोरो वाक्य सम्वर कर रहे दुर ॥

उ दान रा सत्त्व जीव इच्छारी खारी सता पूछी में सता ठपवाँ ॥

खारी करे बीयावध विविध प्रकारे तिमने तीवकर देव लो नहीं सपने ॥

पाकिस्तानियों के खयाल भारतीयों की तरफ से बिगड़े हुए है, किन्तु हम के विरुद्ध भी उनके ऐसे ही भाव हैं ।

सीनेटर चर्च हम पाकिस्तान को रूसी आक्रमण के विरुद्ध सहायता दे रहे हैं, किन्तु पाकिस्तानी भावना है कि खतरा मुख्यतः हिन्दुस्तान की ओर से है । मैं बहुत गम्भीरता से पूछता हूँ कि क्या एक मित्र देश को, दूसरे के विरुद्ध शस्त्र-सज्जित करने में अमरीकी रुपये खर्च करना उचित है ?^१

यह सवाद आचार्य भिक्षु के उस उदाहरण की याद दिलाता है, जिसका प्रयोग उन्होंने, असयमपूर्ण सहयोग की स्थिति को समझाने के लिए किया था ।

एक राजा ने दस चोरों को मारने का आदेश दिया । एक दयालु सेठ ने राजा से निवेदन किया कि आप चोरों को प्राण-दान दें तो मैं प्रत्येक चोर के लिए पाच सौ-पाच सौ रुपये दे दूँ । राजा ने कहा—ये चोर बहुत दुष्ट है, छोड़ने योग्य नहीं है । सेठ ने कहा - सबको नहीं तो कुछेक को प्राणदान दें । सेठ का आग्रह देख राजा ने पाच सौ रुपये ले एक चोर को छोड़ा । नगर के लोग सेठ की प्रशंसा करने लगे । उसके परोपकार को बखानने लगे । चोर भी बहुत प्रसन्न हुआ । चोर अपने गाँव गया । नौ चोरों के घरवालों को सारे समाचार सुनाए । वे बहुत कुपित हुए । वे उस चोर को साथ ले नगर में आए । दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपका दी । उसमें निम्नानवे नागरिकों को मारकर नौ का बदला लेने की बात लिखी हुई थी और चोर को बचाने वाले साहूकार को छूट दी गई थी । अब नगर में चोरों का आतंक फैला । हत्याओं पर हत्याएँ होने लगीं । किसी का बेटा मारा गया, किसी का बाप । किसी की माँ और किसी की पत्नी । नगर में कोलाहल मचा । लोग उस साहूकार की निन्दा करने लगे, उसे कोसने लगे—“सेठ के पास धन अधिक था तो उसे कुएँ में क्यों नहीं डाल दिया ? चोर को सहायता दे, हमारे प्रियजनों की हत्याएँ क्यों करवाई ?” उस साहूकार की दशा दयनीय हो गई । उसे अपने बचाव के लिये नगर छोड़ दूसरी जगह जाना पड़ा ।^२

सेठ ने चोर को प्राणदान दिया और अमरीका पाकिस्तान को सुरक्षा-साधन दे रहा है । अमरीका रूस और चीन के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है । सेठ ने उन निम्नानवे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो चोरों द्वारा मारे गए, उस चोर की सहायता की । असयमी प्राणी कभी भी किसी भी प्राणी को मार सकता है, उसे सहायता देना सब जीवों के विरुद्ध है । इसी

१—हिन्दुस्तान २३ जून १९५९

२—भिक्षु-दृष्टान्त १४०, पृष्ठ ५८

धतूरे का फल मिलेगा ।^१

अमरीकी वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वामस ब्लाइट सीनेट वैदेशिक सम्बन्ध समिति की एक बैठक में ६ मई १९५६ को कोई गवाही दे रहे थे उसके कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं

सीनेटर गोर मैं पाकिस्तान को इतनी ज्यादा बड़ी रकम सैनिक सहायता दे रूप में देने का समर्थन करना कठिन पाता हूँ ।

श्री मैक एल राय यह रक्षा-व्यवस्था निःसन्देह भारत के विरुद्ध नहीं बल्कि उसे इस ओर चीन के विरुद्ध दी गई है ।

सीनेटर गोर अच्छा आपका यह उद्देश्य हो सकता है, किन्तु हमारा जो बफर इस कार्यक्रम का इंचार्ज है, वह कहता है कि पाकिस्तानी सैनिक अस्त्रस्त्र-सहायता भारत के विरुद्ध चाहते हैं ।

श्री मैक एल राय हम उनसे सहायत नहीं ।

सीनेटर किन्तु फिर भी आप उन्हें यह सहायता देते हैं और इसका उम्मीद तो वे ही करते आप नहीं । दूसरे धर्मों में हम उन्हें सहायता एक उद्देश्य से देते हैं और वे उसे लेते हैं दूसरे उद्देश्य से ।

जनरल ब्लाइट मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना व्याय-सफल है । नि सन्देह

१—महाभारत : ५.५.११

हिरेँ तुमको कजुर सुजाय, भावक रत्नां री यात्र ।

मृतां कर जानको ए, छलनी मत ताँजनी ए ॥

केइ रूप नाम में होसु जाँच भतुरा होब ।

फल नहीं छारिया ए, करको पारिया ए ॥

जाँचा सं मित्र सब सीधे भतुरो जाय ।

भासा मत जाति पनी ए, अँव छेना लनी ए ॥

पिय जाँच मयो कुममय भतुरो रखो अहिबाव ।

जाय में जोरें जरे ए नेवा नीर मरे ए ॥

एन रिष्टनि जाँच भावक मन अँव समान ।

इबिल ककनी रही ए, भतुरा सम कही ए ॥

छेपारे इबिल होब मृतां शास्त्री ओब ।

न भूष भर्म में न दिगा धर्म में ए ॥

इबिल छे बँडे कर्म शानमि नहीं निरमि धर्म ।

तीनु कल गागिना ए, छे विरक्त पारिया ए ॥

पाकिस्तानियों के खयाल भारतीयों की तरफ से विगड़े हुए है, किन्तु रूस के विरुद्ध भी उनके ऐसे ही भाव हैं ।

सीनेटर चर्च हम पाकिस्तान को रूसी आक्रमण के विरुद्ध सहायता दे रहे हैं, किन्तु पाकिस्तानी भावना है कि खतरा मुख्यतः हिन्दुस्तान की ओर से है । मैं बहुत गम्भीरता से पूछता हूँ कि क्या एक मित्र देश को, दूसरे के विरुद्ध शस्त्र-सज्जित करने में अमरीकी रुपये खर्च करना उचित है ?

यह सवाद आचार्य भिक्षु के उस उदाहरण की याद दिलाता है, जिसका प्रयोग उन्होंने, असयमपूर्ण सहयोग की स्थिति को समझाने के लिए किया था ।

एक राजा ने दस चोरों को मारने का आदेश दिया । एक दयालु सेठ ने राजा से निवेदन किया कि आप चोरों को प्राण-दान दें तो मैं प्रत्येक चोर के लिए पाच सौ-पाच सौ रुपये दे दूँ । राजा ने कहा—ये चोर बहुत दुष्ट हैं, छोड़ने योग्य नहीं हैं । सेठ ने कहा - सबको नहीं तो कुछेक को प्राणदान दें । सेठ का आग्रह देख राजा ने पाच सौ रुपये ले एक चोर को छोड़ा । नगर के लोग सेठ की प्रशंसा करने लगे । उसके परोपकार को बखानने लगे । चोर भी बहुत प्रसन्न हुआ । चोर अपने गाँव गया । नौ चोरों के घरवालों को सारे समाचार सुनाए । वे बहुत कुपित हुए । वे उस चोर को साथ ले नगर में आए । दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपका दी । उसमें निम्नानवे नागरिकों को मारकर नौ का बदला लेने की बात लिखी हुई थी और चोर को बचाने वाले साहूकार को छूट दी गई थी । अब नगर में चोरों का आतंक फैला । हत्याओं पर हत्याएँ होने लगीं । किसी का बेटा मारा गया, किसी का दाप । किसी की मा और किसी की पत्नी । नगर में कोलाहल मचा । लोग उस साहूकार की निन्दा करने लगे, उसे कोसने लगे—“सेठ के पास धन अधिक था तो उसे कुएँ में क्यों नहीं डाल दिया ? चोर को सहायता दे, हमारे प्रियजनो की हत्याएँ क्यों करवाई ?” उस साहूकार की दशा दयनीय हो गई । उसे अपने बचाव के लिये नगर छोड़ दूसरी जगह जाना पड़ा ।^१

सेठ ने चोर को प्राणदान दिया और अमरीका पाकिस्तान को सुरक्षा-साधन दे रहा है । अमरीका रूस और चीन के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है । सेठ ने उन निम्नानवे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो चोरों द्वारा मारे गए, उस चोर की सहायता की । असयमी प्राणी कभी भी किसी भी प्राणी को मार सकता है, उसे सहायता देना सब जीवों के विरुद्ध है । इसी

१—हिन्दुस्तान २३ जून १९५९

२—भिक्षु-दृष्टान्त १४०, पृष्ठ ५८

दृष्टि से आचार्य मिथु ने कहा—मैं असमयी बीबी को सांसारिक सहयोग देने का समर्पण करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। यहाँ तर्क हो सकता है कि छेठ ने निन्नामने व्यक्तियों के विरुद्ध जोर की सहायता नहीं की केवल पोर को बोद्धि रखने के लिए प्रयत्न किया। इसी तर्क का असर इस सभा में भिन्नता है कि अमरीका भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को सहयोग नहीं दे रहा है। पोर निन्नामने व्यक्तियों की हत्या कर सकता है पाकिस्तान उस सैनिक सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध भी कर सकता है।

किस प्रकार इन सहयोगों से हत्या और आक्रमण की कभी पुन्नी हुई है उसी प्रकार असमयी को सहयोग देने के साथ भी सुख हिंसा का मनोमान बुझा हुआ है। इस लिए परिणाम की दृष्टि से जोर का सहयोग करने के कार्य को महत्त्व नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार राजनैतिक दूरदर्शिता की दृष्टि है सैनिक सहयोग का समर्पण नहीं किया जा सकता उसी प्रकार आत्मिक दृष्टि से असमयी को लिए आनेवासे सांसारिक सहयोग को आत्मिक उन्नति नहीं दी जा सकती।

तर्क की पद्धति एक होती है उसके क्षेत्र भेद ही भिन्न हों। राजनीति के क्षेत्र में एक दूसरे देश के विरुद्ध सस्त्र-सन्निध करना यदि किन्तनीय हो सकता है तो आत्मिक क्षेत्र में एक बीब को दूसरे बीबों के विरुद्ध सस्त्र-सन्निध करना क्या किन्तनीय नहीं होता? मयबानू ने कहा—असमय सस्त्र है।^१ एक बीब दूसरे बीबों की हिंसा इसलिए करता है कि वह असमयी है। संजमी अपने सामपाद के लिए भी किसी बीब की हिंसा नहीं करता। वह मायुकी वृत्ति के द्वारा सहज प्राप्त मिथ्या से ही अपना बीबन बनाता है। असमयी को भिन्ना केने का अधिकार नहीं। वह अपने को एक सीमा तक ही समर्थ कर सकता है।

यदि हम सैनिक सहयोग पर केवल सामरिक दृष्टि से विचार करते हैं तो उन अमरीकी अधिकारियों की दृष्टि में 'पाकिस्तान को जो सहयोग दिया जा रहा है' वह उचित है किन्तु उस पर नैतिक दृष्टि से विचार करने वाले और बर्च सैनेटर बोरे की दृष्टि में वह उचित नहीं है। उसे उचित मानने के पीछे भी एक दृष्टि कोण है और अनुचित मानने के पीछे भी एक दृष्टिकोण। उचित मानने का दृष्टि कोण स्वार्थपूर्ण है और अनुचित मानने का दृष्टिकोण वस्तुस्थिति में सम्मन्वित है। आचार्य मिथु ने कहा—मैं असमयी को सांसारिक सहयोग देने का समर्पण करने

१—स्वाभाष : १।१।७४३

इस विषे सत्ये पं तं—

उभयमयी वित्त कोन सिनेही दार मर्षित।

दुपडतो मयो नावा कया भापो य अनिष्टी ॥

में अपने को असमर्थ पाता हूँ। इसमें आध्यात्मिक तथ्यों का विश्लेषण है। केवल सामाजिक स्वार्थ की दृष्टि से सोचने वाले, सम्भव है, इस विशुद्ध आध्यात्मिक विचार से सहमत न भी हो सकें।

२ : अहिंसा का ध्येय

कोई आदमी नीम, आम आदि वृक्षों को न काटने का व्रत लेता है, वृक्ष सुरक्षित रहते हैं, कोई आदमी तालाब, सर आदि न सुखाने का नियम करता है, तालाब जल से परिपूर्ण रहता है, कोई आदमी मिठाई न खाने का व्रत करता है, मिठाई बचती है, कोई आदमी दब—आग लगाने और गाव जलाने का त्याग करता है, गाव और जङ्गल की सुरक्षा होती है, कोई आदमी चोरी करने का त्याग करता है, दूसरों के धन की रक्षा होती है।

वृक्ष आदि सुरक्षित रहते हैं, वह अहिंसा का परिणाम है, उद्देश्य नहीं।^१

जीव-रक्षा अहिंसा का परिणाम हो सकता है, होता ही है, ऐसी बात नहीं। पर उसका प्रयोजन नहीं है। नदी के जल से भूमि उपजाऊ हो सकती है। पर नदी इस उद्देश्य से बहती है, यह नहीं कहा जा सकता।

अहिंसा का उद्देश्य क्या है ? आत्म-शुद्धि या जीव-रक्षा ? इस प्रश्न पर सब एक मत नहीं हैं। कई विचारक अहिंसा के आचरण का उद्देश्य जीव-रक्षा बनलाते हैं और कई आत्मशुद्धि। ऐसा भी होता है कि जीव-रक्षा होती है और आत्मशुद्धि नहीं होती, सयम नहीं होता और ऐसा भी होता है कि आत्मशुद्धि होती है, सयम होता है, जीव-रक्षा नहीं होती। अहिंसा जीव-रक्षा के लिए हो तो आत्मशुद्धि या सयम की बात गौण हो जाती है। और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए हो तो जीव-रक्षा की बात गौण हो जाती है। आचार्य भिक्षु ने कहा—अहिंसा में जीव-रक्षा की बात गौण है, मुख्य बात आत्म-शुद्धि की है। एक सयमी सावधानीपूर्वक चल रहा है। उसके पैर से

१—अणुकम्पा ५ १२-१५

नींव आवादिक विरष नो, किण ही कीधो हो वाढण रो नेम ।
इविरत घटी तिण जीव नी, विरष उभो हो तिणरो धर्म केम ॥
सर द्रह तलाव फोढण तणों, सूस लेह हो मेय्या आवता कर्म ।
सर द्रह तलाव भख्या रहें, तिण मांहि हो नहीं जिणजी रो धर्म ॥
लाहू घेवर आदि पक्वान नें, खाणा छोख्या हो आतम आंणी तिण ठाय ।
वैराग धव्यों तिण जीव रें, लाहू रह्यो हो तिणरो धर्म ना थाय ॥
दव देवो गांम जलायवों, इत्यादिक हो सावय कार्य अनेक ।
ए सर्व छोडावे समभाय नें, सगला री हो विध जाणों तूमे' एक ॥

कोई जीव मर गया तो भी वह हिंसा का भागी नहीं होता उसके पाप कर्म का बन्धन नहीं होता ।^१ एक संयमी अद्यावधानीपूर्वक बच रहा है । उसके द्वारा किसी भी जीव का नाश नहीं हुआ फिर भी वह हिंसक है उसके पाप कर्म का बन्धन होता है ।^२

जहाँ बीघो का नाश हुआ वहाँ पाप का बन्धन नहीं हुआ और जहाँ बीघो का नाश नहीं हुआ वहाँ पाप का बन्धन हुआ यह आश्चर्य की बात है । परन्तु भगवान् की बाणी का यही रहस्य है ।^३

संयमी मुनि नदी को पार करते हैं । उसमें जीव नाश होता है । उस कार्य में हिंसा का दोष होता तो भगवान् उसकी अनुमति नहीं देते । जहाँ भगवान् की अनुमति है वहाँ हिंसा का दोष नहीं है । जहाँ आत्मा का प्रयोज प्रयुक्त होता है हिंसा का दोष नहीं होता वही भगवान् की अनुमति होती है ।

ईश के रहने हुए जीव-नाश से नहीं बचा जा सकता किन्तु अहिंसा की पूर्णता जा सकती है । भीतरपात या सर्वज्ञ के द्वारा भी जीव नाश हो जाता है । पर उनका समय अपूर्ण नहीं होता उनकी अहिंसा अपूर्ण नहीं होती । अतीतराज-संयमी के भी पूर्ण अहिंसा की साधना होती है । हिंसा और अहिंसा का मूल स्रोत आत्मा की असत् और सत् प्रवृत्ति है । जीव-नाश या जीव-रक्षा उनकी कसौटी नहीं है । वह व्यावहारिक दृष्टि है । जहाँ प्रवृत्ति असत् होती है और जीव-नाश भी होता है वहाँ व्यवहार और नियम दोनों दृष्टियों से हिंसा होती है । जहाँ

१—जिन आकाशों कीपह : ३ ३

इसका सुप्त आकाशों सामने क्या जीव लगी हुई बात ।
ये जीव मूला से पाप साध में आगे नहीं अन्तमात रे ॥

२—वही : ३ ३१

जो ईश सुप्त जिन साधु आकाशों क्या जीव में नहीं कोष ।
तो फिर साध में हिंसा अन्धकार से आधी पाप लगे बन्ध होव रे ॥

३—वही : ३ ३२

जीव मूला तिहा पाप न आधी न मूला तिहा आधी पापो ।
जिन आत्म सभाकी जिन आत्मना जीवो जिन आत्मना में पापो न पापो रे ॥

४—वही : ३ १८२

साधु की उदारता मर्हि दोष हुई तो जिन आत्मना से बाहि ।
जिन आत्मना वेता पाप नहीं है, ये जीव वेको मन मर्हि रे ॥
नदी उदरें स्वारी व्याज कीसी है, किसी केसा भिन्न परिणाम ।
योग भिन्न अन्धकार भिन्न है, मन्त्र मूला से करो पिछान रे ॥
ए पाप मन्त्र है तो जिन आत्मना है, माता में जिन आत्मना न कोन ।
ए पाप माता से पाप आये है मन्त्र से पाप न होव रे ॥

प्रवृत्ति सत् होती है और जीव-घात भी नहीं होता, वहाँ व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से अहिंसा होती है। प्रवृत्ति सत् होती है और जीव-घात हो जाता है, वहाँ निश्चय-दृष्टि से अहिंसा और व्यवहार-दृष्टि से हिंसा होती है। प्रवृत्ति असत् होती है और जीव-घात नहीं होता, वहाँ निश्चय-दृष्टि से हिंसा और व्यवहार-दृष्टि से अहिंसा। जैसे व्यवहार-दृष्टि की अहिंसा से धर्म नहीं होता, वैसे ही व्यवहार-दृष्टि की हिंसा से पाप नहीं होता। जैसे जीव-घात होने पर भी व्यावहारिक हिंसा बन्धनकारक नहीं होती, वैसे ही जीव-रक्षा होने पर भी व्यावहारिक अहिंसा मुक्ति कारक नहीं होती।

कई लोग इसीलिए सिंह आदि हिंस्र जीवों को मारने में धर्म मानते हैं कि एक को मारने से अनेकों की रक्षा होती है। दूसरी बात, जो जीव-रक्षा को अहिंसा का उद्देश्य बतलाते हैं, उन्हें पग-पग पर रुकना पड़ता है। जीव-रक्षा के लिए जीवों को मारने का भी प्रसंग आ जाता है। अहिंसा का ध्येय जीव-रक्षा हो तो साधन-शुद्धि का विचार सुरक्षित नहीं रहता। आत्म-शुद्धि का साधन शुद्ध ही होता है। जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय माननेवालों की कठिनाई का आचार्य भिक्षु ने इन शब्दों में चित्र खींचा है—“कभी तो वे जीवों की रक्षा में पुण्य कहते हैं और कभी वे जीवों की घात में पुण्य कहते हैं, यह बड़ा विचित्र मत है।^१ चोर चोरी की वस्तु को लुक-छिप कर बेचता है, वह प्रकटरूप में नहीं बेच सकता। उसी प्रकार एक जीव की रक्षा के लिए दूसरे जीवों की घात करने में पुण्य मानते हैं, वे इस मत को प्रकट करते हुए सकुचाते हैं।^२ जो जीवों की रक्षा को अहिंसा का ध्येय मानते हैं, उन्हें बड़े जीवों की रक्षा के लिये छोटे जीवों की घात में पुण्य मानना ही पड़ता है और वे मानते भी हैं। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय नहीं माना।

जर्मन विद्वान् अलवर्ट स्वीजर भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भगवान् महावीर के अनुसार अहिंसा सयम की उपज है। सयम या आत्मिक पवित्रता से सम्बन्धित होने के कारण ही वह पवित्र है। अहिंसा का सिद्धान्त जहाँ कर्णा या जीव-रक्षा से जुड़ जाता है, वहाँ अहिंसा लोक प्रिय बनती है, पर पवित्र नहीं रह सकती। आत्म-शुद्धि का मतलब है, असयम से बचना। असयम से बचने और अहिंसा

१—ब्रतामृत १७ ३८

कदे तो पुन कहें जीव खवायां, कदे कहें जीव बचाया पुन।

यां दोयां रों निरणो न कीयो विकलां, यू ही बकें गैहला ज्यू हीयासुन ॥

२—वही १७ ३९

चोर चोरी री बसत छानें छानें बेचें, चोडें धाढे तिण सू बेचणी नावें।

ज्यू जीव खवायां पुन कहें त्यांसू, चोटें लोकां में बतावणी नावें ॥

को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वहाँ अर्धयम से बचाव है, वहाँ बहिष्ता है और वहाँ बहिष्ता है वहाँ अर्धयम से बचाव है। किन्तु जीव-रक्षा का बहिष्ता के साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं है। बहिष्ता में जीव-रक्षा हो सकती है पर उसकी अनिवार्यता नहीं है। आचार्य मिश्र ने इस दृष्टिकोण की तीन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया।

१—एक सेठ की दुकान में साबु ठहरे हुए थे। करीब रात के १२ बज रहे थे। गहरा सन्नाटा था। निःस्वप्न बातावरण में चारों ओर धूँक छाँटि थी। चोर आए, सेठ की दुकान में घुसे। ताका लोटा। बग की बेकियाँ के मुँहने लगे। इतने में उनकी निःस्वप्नता भंग करने वाली आवाज आई—माई! तुम क्यों हो? उनको कुछ कहने या करने का मौका ही नहीं मिला कि तीन साबु सामने आ खड़े हो गए। चोरो ने देखा कि साबु हैं। उनका सब मिट गया और उत्तर में बोले—महाराज! हम हैं। उन्हीं यह विश्वास था कि साबुओं के द्वारा हमारा बलिष्ठ होने का नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट सवालों में कहा—महाराज! हम चोर हैं। साबुओं ने कहा—माई इतना बुरा काम करते हो यह ठीक नहीं।

साबु बैठ गए और चोर भी। अब दोनों का संवाद बचा। साबुओं ने चोरी की बुराई कटाई और चोरो ने अपनी परिस्थिति। समय बहुत बीत गया। दिन होने लगा। आखिर चोरो पर ऊपेस बरकरार कर दिया। उनके हृदय में परिवर्तन आया। उन्होंने चोरी को आत्म-पतन का कारण मान उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। चोरी न करने का नियम भी कर लिया। अब वे चोर नहीं रहे। इसलिए उन्हें मग भी नहीं रहा। कुछ जमाता हुआ लोग इधर उधर घूमने लगे। वह सेठ भी बूझता बूझता अपनी दुकान के पास हो निकला। दूरे लगे और कुछ निगाह देस वह बड़ाक सा हो गया। कुछ ऊपर आया और देखा कि दुकान की एक बाजू में चोर बैठे साबुओं से बातचीत कर रहे हैं और उनके पास बग की बेकियाँ पड़ी हैं। सेठ की कुछ आशा बची। कुछ रहने बैसा हुआ इतने में चोर बोले—सेठ जी! यह आपका सब सुरक्षित है। निम्ना न करें। यदि आज ये साबु यहाँ न होने तो आप भी करीब-करीब साबु बैठे बग बैठें। यह मुनि के ऊपेस का जमाव है कि हम लोग सदा के लिए इस बुराई से बच गए और इसके साथ-साथ आपका यह धन भी बच गया। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। अन्त में सम्मान मुनि को वापसवाह देना हुआ अपने घर चला गया। यह पइसा चोर का दण्ड है। हमें दो बातें हुई—एक तो साबुओं का ऊपेस मून चोरो ने चोरी छोड़ी हमें चोरो की आत्मा चोरी के पाप से बची और दूसरी—उन्हें लाल सेठजी का धन भी बचा। अब सोचना यह है

कि अहिंसा क्या है ? चोरो की आत्मा चोरी के पाप से बची वह है या सेठ जी का धन बचा वह ?

२—कसाई बकरो को आगे किए जा रहे थे । उन्हें मार्ग में साधु मिले । उनमें से प्रमुख साधु ने कसाइयो को सम्बोधन करते हुए कहा—भाई ! इन बकरो को भी मौत से ध्यार नहीं, यह तुम जानते हो ? इनको भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तुम्हें मालूम है ? खैर ! इसे जाने दो । इनको मारने से तुम्हारी आत्मा मलिन होगी, उसका परिणाम दूसरा कौन भोगेगा ? मुनि का उपदेश सुन कसाइयो का हृदय बदल गया । उन्होंने उसी समय बकरो को मारने का त्याग कर दिया और आजीवन निरपराध भ्रस जीवों की हिंसा का भी प्रत्याख्यान किया । कसाई अहिंसक—स्थूल हिंसा-त्यागी बन गये ।

यह दूसरा, कसाइयों का दृष्टान्त है । इसमें भी साधु के उपदेश से दो बातें हुई—एक तो कसाई हिंसा से बचे और दूसरी—उनके साथ-साथ बकरे मौत से बचे । अब सोचना यह है कि अहिंसा क्या है ? कसाई हिंसा से बचे वह है या बकरे बचे वह ?

चोर चोरी के पाप से बचे और कसाई हिंसा से, यहाँ उनकी आत्म-शुद्धि हुई । इसलिए यह नि सन्देह अहिंसा है । चोरी और जीव-वध के त्याग से अहिंसा हुई, किन्तु इन दोनों के साथ-साथ दो कार्य और हुए । धन और बकरे बचे । यदि इन्हें भी अहिंसा से जोड़ दिया जाय तो तीसरे दृष्टान्त पर ध्यान देना होगा ।

३—अर्द्ध रात्रि का समय था । बाजार के बीच एक दुकान में तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे । सयोगवश तीन व्यक्ति उस समय उधर से ही निकले । साधुओं ने उन्हें देखा और पूछा—भाई ! तुम कौन हो ? इस घोर बेला में कहाँ जा रहे हो ? यह प्रश्न उनके लिए एक भय था । वे मन ही मन सकुचाए और उन्होंने देखने का यत्न किया कि प्रश्नकर्त्ता कौन है ? देखा तब पता चला कि हमें इसका उत्तर साधुओं को देना है—सच कहें या झूठ ? आखिर सोचा—साधु सत्य मूर्ति हैं, इनके सामने झूठ बोलना ठीक नहीं । कहते सकोच होता है, न कहें यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे इनकी अवज्ञा होती है । यह सोच वे बोले—महाराज ! क्या कहें ? आदत की लाचारी है । हम पापी जीव हैं, बेवश्या के पास जा रहे हैं । साधु बोले—तुम बड़े भले मानस दीखते हो, सच बोलते हो, फिर भी ऐसा अनार्य कर्म करते हो ? तुम्हें यह शोभा नहीं देता । विषय-सेवन से तुम्हारी वासना नहीं मिटेगी । धी की आहुति से आग बुझती नहीं । साधु का उपदेश हृदय तक पहुँचा और ऐसा पहुँचा कि उन्होंने तत्काल उस जघन्य वृत्ति का प्रत्याख्यान कर डाला । वह बेवश्या कितनी देर तक उनकी वाट जोहती रही,

को एक दूसरे से असम गही किया जा सकता । जहाँ असंयम से बचाव है वहाँ अहिंसा है और वहाँ अहिंसा है वहाँ असंयम से बचाव है । किन्तु नीच-रक्षा का अहिंसा के साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं है । अहिंसा में नीच-रक्षा हो सकती है पर उसकी अनिवार्यता नहीं है । आचार्य मिथु ने इस दृष्टिकोण को तीन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया ।

१—एक सेठ की दुकान में साबु ठहरे हुए थे । करीब रात में १२ बज रहे थे । गहरा सन्नाटा था । निस्तब्ध बातावरण में चारों ओर मूक छांटि थी । ओर जाए, सेठ की दुकान में बुझे । तात्का लोका । बन की बेकियाँ के मुहने लगे । इतने में उनकी निस्तब्धता भंग करने वाली आवाज आई—आई ! तुम कौन हो ? उनकी कुछ कहने या करने का मौका ही नहीं मिला कि तीन साबु सामने आ लगे हो गए । चोरों ने देखा कि साबु हैं । उनका भय मिट गया और उत्तर में बोले—महाधन । हम हैं । उन्हें यह विश्वास था कि साबुओं के द्वारा हमारा अतिष्ठ होने का नहीं । इसलिए उन्होंने स्पष्ट सबों में कहा—महाराज ! हम ओर हैं । साबुओं ने कहा—आई इतना कुछ काम करो हो वह ठीक नहीं ।

साबु बैठ गए और ओर भी । अब दोनों का संवाद चला । साबुओं ने चोरी की दुपई बताई और चोरों ने अपनी परिस्थिति । समय बहुत बीत गया । दिन होने लगा । आखिर चोरों पर उपदेश असर कर गया । उनके हृदय में परिवर्तन आया । उन्होंने चोरी को आत्म-नग्न का कारण मान उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया । चोरी न करने का नियम भी कर लिया । अब वे ओर लौट रहे । इसलिए उन्हें भय भी नहीं रहा । कुछ उबासा हुआ लोप इतर उपर घूमने लगे । वह सेठ भी घूमता घूमता बाली दुकान के पास हो गिरता । दूरे लाने और एक निवाह देना वह अवाक सा हो गया । गुरुन ऊपर आया और देना कि दुकान की एक बाजू में ओर बैठ साबुओं से बातचीत कर रहे हैं और उनके पास बन की बेकियाँ पड़ी हैं । सेठ को कुछ आया बंभी । कुछ कहने देना हुआ इतने में ओर बोले—सैन् भी । यह आपका पन मुरतिन है किता न कर । यदि आज वे साबु यहाँ न होने लो आज भी करीब-करीब साबु बंसे बन जाने । यह मुनि के उपदेश का प्रभाव है कि हम लोग सदा के लिए इन दुपई में बच गए और उनके नाच-नाच आगवा यह बन भी बच गया । तब दहा पलन हुआ । अन्ता या लम्बात मुनि को बन्दबाद देना हुआ जाने कर चला गया । यह पलन ओर का दृष्टान्त है । हमें दो बातें हुई—एक तो साबुओं व उन्हात नून चोरों व चोरी लौटी इन्में चोरी की आत्मा चोरी के नाच में बची और दूसरी—उमरे नाच मेन्नी का का भी बचा । अब सोचना यह है

जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय मानने वालों के सामने दूसरी कठिनाइयाँ भी हैं। बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें जीव-रक्षा का प्रश्न दूसरे जीवों के हितों का विरोधी होता है। आचार्य भिक्षु ने ऐसे सात प्रसंग उपस्थित किए, वे इस प्रकार हैं—

१—तलाई मेंढक और मछलियों से भरी है। उसमें कोई जमी हुई है।
अनेक प्रकार के जीव-जन्तु उसमें तैर रहे हैं।

२—पुराने अनाज के ढेर पड़े हैं। उनमें कीड़े विचर रहे हैं। अनेक जीवों के अड़े रखे हुए हैं।

३—जमीकन्द से गाड़ी भरी है। जमीकन्द में अनन्त जीव हैं। उन्हें मारने से कष्ट होता है।

४—कच्चे जल के घड़े भरे हैं। जल की एक बूँद में असंख्य जीव होते हैं।
जहाँ जल होता है, वहाँ वनस्पति होती है। इस दृष्टि से उसमें अनन्त जीव हैं।

५—कूड़े के ढेर में भीनी खात पड़ी है। उसमें अनेक जीव-जन्तु तिल-मिल कर रहें हैं। अपने किए हुए कर्मों से उन्हें ऐसा अघम जीवन मिला है।

६—किसी जगह बहुत चूहे हैं। वे इधर-उधर आ जा रहे हैं। थोड़ा-सा शब्द सुनते ही वे भाग जाते हैं।

७—गुह, चीनी आदि मीठी चीजों पर अनेक जीव मँडरा रहे हैं।
मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। वे आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं। मक्खी-मक्खी को मार डालता है।

तलाई में भैंस आदि पशु जल पीने को आ रहे हैं।

अनाज का ढिग देख वकरियाँ आ रही हैं।

जमीकन्द की गाड़ी पर बैल ललचा रहे हैं।

जल का घड़ा देख गाय जल पीने आ रही है।

कूड़े के जीवों को चुगने के लिए पक्षी आ रहे हैं।

चूहों पर बिल्ली झपट रही है।

मक्खी मक्खी को पकड़ रहा है।

भैंसों को हाकने से तलाई के जीवों की रक्षा होती है।

वकरियों को दूर करने से अनाज के जीवों की रक्षा होती है।

बैलो को हाक देने से जमीकन्द के जीव बचते हैं।

आखिर ब जाए ही नहीं तब वह उनकी सोज में जात पड़ी और घूमती फिरती नहीं आ पहुँची। अपने साथ चलने का आग्रह किया किन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। वह व्याकुल हो रही थी। उसने कहा—आप बस नहीं तो मैं कुएँ में गिर कर आत्महत्या कर लूँगी। उन्होंने कहा—हम जिस नीच कर्म को छोड़ चुके उसे फिर नहीं अपनाएँगे। उसने तीनों की बात सुनी—मनसुनी कर कुएँ में गिर कर आत्महत्या कर ली।

यह तीसरा अभिचारियो का इष्टान्त है। दो बातें इसमें भी हुई। एक तो साधु के उपदेश से अभिचारियो का बुराचार छूटा और दूसरी—उनके कारण वह बैसा कुएँ में गिर कर मर गई। अब कुछ ऊपर की ओर चलो। यदि चोरी त्याग के प्रसंग में बचने वाले बम से चोरो को हिंसा-त्याग के प्रसंग में बचनेवाले बकरो से कसाइयो को बहिंसा हुई मानी जाय तो अभिचार-त्याग के प्रसंग में बैसा के मरने के कारण उन तीनों व्यक्तियों को हिंसा हुई, यह भी मानना होगा।^१

१—अनुश्रुति ५.११

एक चोर चोरों का पार को बके हुआ हो चोरों आपसां ।
 तीनों कोइ करे अनुमोदना ए तीनों रा हो खोटा फिरत आंच ॥
 एक जीव हों लुकाय भा हयाय हो बीजों पर भा प्रांच ।
 तीनों पिन हारो मारीका ए तीनों हो जीव हिंसक आंच ॥
 एक कुटीर लैवे हार्यों ककी सेबाके हो त तो हूँ बरस जीव ।
 तीनों पिन अको जानें सेबीका ए तीनों रे हो कर्म लपो बंध होय ॥
 ए सगल में सखर भिन्ना प्रतिबोधा हो आँखा मारग अब ।
 किन किन बीका में छाया उफला टिकरो गुणयो हो विचरा सुप म्याव ॥
 चोर हिंसक में कुसीलीका मारिं ताई रे दीयो छाया उपेन ।
 स्वर्णि छाया त निरव जीवा एहो छे हो किन दया धर्म रेस ॥
 म्याम दगल जाति तीन तनों छाया बीजो हो श्रिय भी उपमार ।
 त तो तिम्य सारन हुआ महनी उताला हो त्यागें संसार भी पार ॥
 ए तो चोर तीन समक्या कथा बन गयो रे धनी में गुप्तो रोम ।
 हिंसक तीन प्रतिबोधीका जीव कबीला हो बीयो मारन रो मैम ॥
 सीस मारीयो तहवी अर्था पडी हो कुना यदि जाव ।
 बागे बार धर्म नहीं गाव में तहा मूआ हो तीन हरिण मोव ॥
 पन रो धनी रात्री हुयो पन ग्या जीव कबीला हो त गिन हाका माव ।
 माप तिम्य ताव नही तहवा मारी में पिन हो नही द्योई आव ॥
 चोर मूद मिथ्याती हम बदे जीव कबीला हो पन ग्या ने धर्म ।
 तो बकरी मग्ना ८ सेमे अर्था मूई हो शिखर मग्ने कर्म ॥

जीव-रक्षा को प्रधान मानने वाले इन कठिनाइयों का पार नहीं पा सकते, तब बड़ो के लिए छोटे और बड़ो के लिए थोड़े जीवों की हिंसा को निर्दोष मान लेते हैं। किन्तु इस मान्यता से अहिंसा का सिद्धान्त टूट जाता है। महात्मा गांधी ने भी ऐसे प्रसंग की चर्चा में बताया है—“एक भाई पूछे छे—नाना जन्तुओ एक बीजा नो आहार करता अनेक बार जोड़ए छीए। मारे त्या एक घरोली ने एवो शिकार करता रोज जोऊ छू, अने बिलाडी ने पक्षीओ नो। शु ए मारे जोया करवो ? अने अटकावता बीजानी हिंसा करवी ? आवी हिंसा अनेक थयाज करे छे, आमा आपणे शु करवु ? में आवी हिंसा नथी जोड़ शु ? घणीए बार घरोली ने वादानो शिकार करती अने वादा ने बीजा जन्तुओंना शिकार करता में जोया छे। पण ऐ ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ नो प्राणी जगत नो कायदो अटकाववानु मने कदी कर्तव्य नथी जणायु। ईश्वरनी ए अगम्य गूच उकेलवानो हु दावो नथी करतो”

अहिंसक सब जीवो के प्रति सयम करता है, इसलिए वह सब जीवो की रक्षा करता है। सामाजिक प्राणी समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखकर चलते हैं। वे अपने उपयोगी जीवों को बचाते हैं और अनुपयोगी जीवों की उपेक्षा करते हैं। उपयोगिता और अहिंसा का सिद्धान्त एक नहीं। गांधीजी ने जो उत्तर दिया^१ वह काका कालेलकर को नहीं जचा। तब किशोरलाल भाई ने इसके साथ अपनी व्याख्या और जोड़ दी, वह यह है—

“मन तटस्थ या उदासीन हो तो बचाने का प्रयत्न न किया जाय। जीव को बचाने की वृत्ति जागृत हो जाए, दया भाव उमड़ पड़े तो उसे दवाने की अपेक्षा जीवों को बचाने का प्रयत्न करना अच्छा है।”^२

यह करुणा के उभार की बात है। गांधीजी ने जो कहा वह प्रकृति के नियम और सामाजिक उपयोगिता की बात है। अहिंसा की बात इससे भिन्न है और सूक्ष्म है।

अहिंसावादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई बार मिलेंगे किन्तु अन्त में ऐसा अवसर भी आएगा जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे और किसी-किसी दिशा में एक दूसरे का विरोध भी मानना होगा।

१—धर्मोदय पृ० ६३

बधा ज प्राणिओने बचाववानो आपणो धर्म नथी। गरोली जीवडाने खाय छे ओ शु आना पहेला मे कोई काले जोयुं नथी ? गरोली पोतानो खोराक शोधे छे ओमा ओटले के कुदरती व्यवस्थामा पड़वानु में मारुं कर्तव्य मान्यु नथी। जे जानवरोंने आपणे स्वार्थ खातर के शोख खातर पालीए छीए तेमने बचाववानो धर्म आपणे माथे लीधो छे ओथी आगल आपणाथी जवाय नहीं।

२—धर्मोदय . पृ० ६३

माय को हाँकने से जल के बीजों की रसा होती है ।

पत्तियों को उड़ा देने से नखे के बीच बीजित रह जाते हैं ।

मिस्त्री को मगा दिया जाय तो नूहे के घर दोक नहीं होता ।

मक्खे को थोड़ा इधर उधर कर देने से मक्खी बच जाती है ।

पर अहिंसा के क्षेत्र में सब बीच समाग हैं । कठिनाई यह है कि किसी मयाया जाय और किसीको बचाया जाय ? जैसे को हाँका जाय तो उसे कष्ट होता है और न हाँका जाय तो तलाई के बीच मरते हैं । ऐसे प्रसंगों में अहिंसक का धर्म यही है कि वह समभाव रखे । किसी के बीच में न पड़े ।^१

१—अनुकम्पा : ८११३

बाहो मरीचो ॐ डेरुह माछ्यां महीं नीस्य फुल्ल रो पूर हो ।
 मट फझांर आदि असेक सु सस वावर मरीया अरुह हो ॥
 सुमीया पांव तपो दिगळे परलो माहें छां मे ईसां अधान हो ।
 सुल्लज्यां इडादिह अति पणा किस किस करें तिय मांव हो ॥
 एक गाहो भलो अमीछन् सु तिलमें जीव पणा ठे अन्न हो ।
 प्यार प्रया प्यार प्राण छे मात्ता कष्ट क्यो समर्थ हो ॥
 कचा पांजी तणा माया भया क्या जीव छे अन्नत नीर हो ।
 नीस्य फुल्ल आदि छां पणी ह्यमि अन्नत बतावा छे नीर हो ॥
 दाट भीमो उकडी छां कणी वीधेला गपईवा जान हो ।
 टक्कल टक्कल कर छां वधि कर्मा वांस्वा ॐ जाय हो ॥
 कायक जावणां मे उंहर पणा छिरे आसां साहसां अजाय हो ।
 मोडो छो खन्धो सामसें तो जामें विष्टोदिस भाग हो ॥
 गुल खांड आदि मिस्टान मे जीव किछु किस बोझा जाय हो ।
 मास्यो मे मांका फिर रखा त तो हुचरें माहोमां भाव हो ॥
 जानें डेगी नें भावें मेरीयां पांव ह्वे क्यरा जाय हो ।
 माहें आवें वमर पावर माहो जाय डमी छे जाय हो ।
 पंटी नूरी उकडी उरें उंहर पातें मिस्त्री जाय हो ।
 मायी नें माया पकड सें सापु किमनें बचावें ठोटाव हो ॥
 भस्मां हाछ्यां माहा मोहिलां सपरां रें साता जाय हो ।
 कर्ण मे अमगा बीयां ईडादिह जीव त बच जाय हो ॥
 थोडा सा कपडा नें हाछ्यां तो न मरें अन्नत जाय हो ॥
 पांजी वृद्धादिह किन विष मरें, नैदी आधन न रे जाय हो ॥
 लड गीडोलादिह गुगने रहें ओपरी मे हीन उदाय हो ।
 मिस्त्री छात्रार मुर रें ता उर पर पांय न जाय हो ॥
 मांका मे भावो पाछां छे मो मायी उर माटी जाय हो ।
 माया र माया सादिह नें तो विधे न पडें जाय हो ॥

जीव-रक्षा को प्रधान मानने वाले इन कठिनाइयों का पार नहीं पा सकते, तब बड़ों के लिए छोटे और बहुतों के लिए थोड़े जीवों की हिंसा को निर्दोष मान लेते हैं। किन्तु इस मान्यता से अहिंसा का सिद्धान्त टूट जाता है। महात्मा गांधी ने भी ऐसे प्रसंग की चर्चा में बताया है—“एक भाई पूछे छे—नाना जन्तुओ एक बीजा नो आहार करता अनेक बार जोड़ए छीए। मारे त्या एक घरोली ने एवो शिकार करता रोज जोड़ छू, अने विलाडी ने पक्षीओ नो। शु ए मारे जोया करवो ? अने अटकावता बीजानी हिंसा करवी ? आवी हिंसा अनेक थयाज करे छे, आमा आपणे शु करवु ? में आवी हिंसा नथी जोड़ शु ? घणीए बार घरोली ने वादानो शिकार करती अने वादा ने बीजा जन्तुओंना शिकार करता में जोया छे। पण ऐ ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ नो प्राणी जगत नो कायदो अटकाववानु मने कदी कर्तव्य नथी जणायु। ईश्वरनी ए अगम्य गूच उकेलवानो हु दावो नथी करतो”

अहिंसक सब जीवों के प्रति सयम करता है, इसलिए वह सब जीवों की रक्षा करता है। सामाजिक प्राणी समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखकर चलते हैं। वे अपने उपयोगी जीवों को बचाते हैं और अनुपयोगी जीवों की उपेक्षा करते हैं। उपयोगिता और अहिंसा का सिद्धान्त एक नहीं। गांधीजी ने जो उत्तर दिया^१ वह काका कालेलकर को नहीं जचा। तब किशोरलाल भाई ने इसके साथ अपनी व्याख्या और जोड़ दी, वह यह है—

“मन तटस्थ या उदासीन हो तो बचाने का प्रयत्न न किया जाय। जीव को बचाने की वृत्ति जाग्रत हो जाए, दया भाव उमड़ पड़े तो उसे दवाने की अपेक्षा जीवों को बचाने का प्रयत्न करना अच्छा है।”^२

यह करुणा के उभार की बात है। गांधीजी ने जो कहा वह प्रकृति के नियम और सामाजिक उपयोगिता की बात है। अहिंसा की बात इससे भिन्न है और सूक्ष्म है।

अहिंसावादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई बार मिलेंगे किन्तु अन्त में ऐसा अवसर भी आएगा जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे और किसी-किसी दिशा में एक दूसरे का विरोध भी मानना होगा।

१—धर्मोदय पृ० ६३

वधा ज प्राणिओने बचाववानो आपणो धर्म नथी। गरोली जीवहाने खाय छे ओ शु आना पहैला में कोई काले जोयु नथी ? गरोली पोतानो खोराक शोधे छे ओमां ओटले के कुदरती व्यवस्थामा पड़वानु में मार कर्तव्य मान्यु नथी। जे जानवरोंने आपणे स्वार्थ खातर के शोख खातर पालीए छीए तेमने बचाववानो धर्म आपणे साथे लीघो छे ओथी आगल आपणाथी जवाय नहीं।

२—धर्मोदय पृ० ६३

अध्याय : ६ सर्व-उद्यवस्था

१ मार्ग कब तक चलेगा ?

किसी व्यक्ति ने पूछा— 'महाराज ! आपका मार्ग बहुत ही संमत है वह कब तक चलेगा ?' आचार्य भिक्षु ने उत्तर में कहा— 'उसका अनुवर्तन करनेवाले साधु साध्वी अवतक मर्यादा और आचार में सुदृढ़ रहेंगे स्वस्व-प्राप्त आदि उपकरणों की समीक्षा उत्सर्जन नहीं करेंगे और स्वात्मक बौध नहीं बैठेंगे तब तक वह मार्ग चलेगा ।

अपने किये स्वाम बनाने वाले स्वस्व-प्राप्त आदि की मायावा का लोप करते हैं और एक ही स्वात्म में पड़े रहते हैं—इस प्रकार वे सिविल हो जाते हैं । समीक्षा को अनुमान लेकर करने वाले सिविल नहीं होते ।'

२ धर्म शासन

धर्म आराधना है । वह स्वतन्त्र मन से होती है । मन की स्वतन्त्रता का धर्म है—वह बाहरी बन्धन से मुक्त हो और अपनी सहज समीक्षा में बंधा हुआ हो । कानून बाहरी बन्धन है । धार्मिक नियम कानून नहीं हैं । वे मनबाधे नहीं जाते । धर्म की आराधना करनेवाले अपने स्वयं की नीतिगत करते हैं ।

आचार्य भिक्षु ने तैरापन्थ-सच को संयोजित किया । उसकी मुख्यवस्था के लिये अनेक समीक्षाएँ निरूपित कीं । जब उन्होंने विशेष समीक्षाएँ बनानी चाहीं तब सब साधु-साध्वियों को पूछा । उन्होंने भी वह दृष्टि प्रकट की कि वे होनी चाहियें ।

फलित की भाषा में कहा जा सकता है कि मर्यादाओं के निर्माण में सूक्त आचार्य भिक्षु की थी और सहमति सबकी। मर्यादा किसी के द्वारा किसी पर थोपी नहीं गई, बल्कि सबने उसे स्वयं अपनाया।

आचार्य भिक्षु सूक्त-वृक्ष के घनी थे। उन्होंने व्यवस्था के लिए अनेक बातें सुझाईं, इसलिए वे मर्यादा के कर्त्ता कहलाए। पर धर्म-शासन की दृष्टि से मर्यादा की सृष्टि उन सबसे हुई है जिन्होंने उसे अंगीकार किया। धर्म वैयक्तिक ही होता है, किन्तु जब उसकी सामूहिक आराधना की जाती है तब वह शासन का रूप ले लेता है।

• ३ • मर्यादा क्यों ?

शासन व्यवहार पर अवलम्बित होता है। साधना का स्रोत अकेले में अधिक स्वच्छ हो सकता है किन्तु अकेले चलने की क्षमता सब में नहीं होती। दूसरों का सहयोग लिए-दिए बिना अकेला रह कर आगे बढ़ना महान् पुरुषार्थ का काम है। जैन-परम्परा में एक कोटि एकल-विहारी साधुओं की होती है। उस कोटि के साधु शरीरबल, मनोबल, तपोबल और ज्ञानबल से विशिष्ट सामर्थ्यवान् होते हैं। दूसरी कोटि के साधु सघ-बद्ध होकर रहते हैं। जहाँ सघ है वहाँ बन्धन तो होगा ही। अकेले के लिए भी बन्धन न हो, ऐसा तो नहीं होता। उसका आत्मानुशासन परिपक्व होता है और वह अकेला होता है, इसलिए उसे व्यावहारिक बन्धनों की अपेक्षा नहीं होती।

सामुदायिक जीवन में रहनेवाले साधुओं में अधिकांश दृढ मनोबल वाले होते हैं, तो कुछ दुर्बल भी होते हैं। सबका आत्मानुशासन, विवेक^१ और वैराग्य एक सरीखा नहीं होता। आत्मिक विकास में तारतम्य होता है, उसे किसी व्यवस्था के निर्माण से सम नहीं बनाया जा सकता। जीवन-यापन और व्यवहार के कौशल में जो तारतम्य होता है उसे मर्यादाओं द्वारा सम किया जा सकता है। एक गृहस्थ तम्बाकू सूँघता है और दूसरा नहीं सूँघता। दोनों साधु बनते हैं। तम्बाकू सूँघनेवाला साधु हो ही नहीं सकता—ऐसा नहीं है। फिर भी यह एक व्यसन है। व्यसन साधु के लिए अच्छा नहीं होता। उसे मिटाने के लिए मर्यादा का निर्माण किया जाता है। हमारे सघ में कोई भी साधु तम्बाकू सूँघनेवाला नहीं है। पहले कुछ थे। उनके इस व्यसन को मिटाने के लिए मर्यादा बनी कि विशेष प्रयोजन के बिना कोई भी साधु तम्बाकू न सूँघे और किसी विशेष प्रयोजन से सूँघे तो जितने दिन सूँघे उतने दिन दूध, दही, मिठाई आदि 'विगय' न खाए।^१ इस मर्यादा ने तम्बाकू सूँघने वालों और न सूँघने वालों का भेद मिटा दिया। आज कोई भी साधु तम्बाकू सूँघने वाला नहीं है।

४ मर्यादा क्या ?

आचार्य सब के लिये मर्यादाओं का निर्माण करते हैं। वे छोपी नहीं चाँती। छोपी हुई हो तो सम्भव है हिंसा हो जाए। बलपूर्वक कुछ भी मन्वाना बहिष्ता नहीं हो सकता। बर्मा-शासन की मर्यादाओं को बहिष्ता की भाषा में मार्ब-बर्लन ही कहना चाहिए। साम्नाधीन भुनि साधना के पथ में निर्भिन्न भाव से चटना चाहते हैं। निर्भिन्नता अपने साथ नहीं आती। उसके लिए वे आचार्य का मार्ब बर्लन चाहते हैं। आचार्य उन्हें बमुक-बमुक प्रकार से आत्मनिम्नन के निर्देश देते हैं। वे ही मर्यादा बन जाती है।

५ मर्यादा का मूल्य

मर्यादा का मूल्य साधक के बिके पर निर्भर होता है। साधक का मनोभाव साधना की ओर मुका हुआ होता है। तब वह स्वयं नियन्त्रण चाहता है। मर्यादाएँ मूल्यवान् बन जाती हैं। साधक साधना से घटकता है तब मर्यादाओं का मूल्य घट जाता है। आत्मानुशासन की मर्यादा का अवमूल्यन होता है वह अव्यवस्थित साधकों के लिए कभी-कभी आचार्य को बाहरी नियन्त्रण भी करना पड़ता है। यह करना चाहिए या नहीं, यह बहिष्ता की दृष्टि से विचारणीय है। किन्तु संकीर्ण जीवन में ऐसा हो ही जाता है। बाहरी नियन्त्रण पर आचार्य मर्यादाएँ सब के लिये आवश्यक होती होंगी किन्तु साधना की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। साधना की दृष्टि से मूल्यवान् मर्यादाएँ वे ही हैं जो आत्मानुशासन से उभरी हों।

६ मर्यादा की दृष्टमूमि

मर्यादा के मूल में प्रत्येक मर्यादा की सुरक्षा अपने आपमें होती है। तब वे मूल में वह सहज कार्यकर नहीं रहती। जिस स्थिति को वह बदलना चाहिए वह ठीक समय पर बदल जाए, तो परिणाम अच्छा जाता है और उसे आगे सराने का पथ होता है। जो वह बदलती अवस्था है किन्तु प्रतिक्रिया के साथ। सकल मर्यादा बही है जिसे पाकनेवालों की पछा प्राप्त हो। जिसके प्रति निमानेवालों का अधिकार भाव अध्याधीन हो आलोचक हो वह बहुत समय तक टिक नहीं सकती और टिक कर भी हित नहीं कर सकती। तार्किक दृष्टिकोण से न तो मर्यादाओं का बालन किया जा सकता है और न कराया जा सकता है। उनका बालन करने वाला मर्यादावान् हो हृदयवान् हो तभी उनका निर्याह हो सकता है।

आचार्य मिष्टु ने अपने प्रिय शिष्य भारीनालजी से कहा—“यदि तुम में किसी ने शांती काई तो प्रत्येक शांती के लिए तेना (चिरिबनीय ज्ञान) करना होगा।”

उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए कहा—“गुरुदेव ! यदि कोई झूठमूठ ही खामी बता दे तो ?”

आचार्यवर ने कहा—“तेला तो करना ही है । खामी होने पर कोई उसे बताए, तो ‘तेला’ उसका प्रायश्चित्त हो जाएगा । खामी किये बिना भी कोई उसे बताए, तो मान लेना कि यह किये हुए कर्मों का परिणाम है ।”

भारीमलजी ने आचार्य की वाणी को सहर्ष शिरोधार्य कर लिया ।^१ तर्क से यह कभी शिरोधार्य नहीं किया जा सकता था ।

एक आचार्य ने अपने शिष्य से कहा—“जाओ, साँप की लम्बाई को नाप आओ ।” शिष्य गया, एक रस्सी से उसकी लम्बाई को नाप लाया । आचार्य जो चाहते थे, वह नहीं हुआ । आचार्य ने फिर कहा—“जाओ, साँप के दाँत गिन आओ ।” शिष्य गया, उसके दाँत गिनने के लिए मुँह में हाथ डाला कि साँप ने उसे काट खाया । आचार्य ने कहा—“बस काम हो गया ।” उसे कम्बल उढा सुला दिया । विप की गर्मी ने उसके शरीर में से सारे कीड़ों को बाहर फेंक दिया ।

अधिकांश लोग जो अपने आपको कूटनीतिक मानते हैं, अहिंसा में विश्वास नहीं करते । जहाँ हिंसा है, बल प्रयोग है, राजसी घृत्तियाँ हैं, वहाँ हृदय नहीं होता, छलना होती है । छलना और श्रद्धा के मार्ग दो हैं । श्रद्धा निश्छल भाव में उपजती है । जहाँ नेता के तर्क के प्रति अनुगामी का तर्क आता है, वहाँ बड़े-छोटे का भाव नहीं होता, वहाँ होता है—तर्क की चोट से तर्क का हनन ।

आज का चतुर राजनयिक तर्क को कवच मानकर चलता है, पर यह भूल है । प्रत्यक्ष या सीधी बात के लिए तर्क आवश्यक नहीं होता । तर्क का क्षेत्र है, अस्पष्टता । स्पष्टता का अर्थ है, प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष का अर्थ है, तर्क का अविषय । तर्क की अपेक्षा प्रेम और विश्वास अधिक सफल होते हैं । जहाँ तर्क होता है, वहाँ जाने-अनजाने दिल सन्देह से भर जाता है । जहाँ प्रेम होता है, वहाँ सहज विश्वास बढ़ता है ।

अहिंसा और कोरी व्यवस्था के मार्ग दो हैं । अहिंसा के मार्ग में तर्क नहीं आता और कोरी व्यवस्था के मार्ग में प्रेम नहीं पनपता । तर्क की भाषा में दोनों को अपूर्ण कहा जा सकता है, पर प्रेम कभी अपूर्ण नहीं होता । प्रेम की अपूर्णता में ही तर्क का जन्म होता है । प्रेम की गहराई में सारे तर्क लीन हो जाते हैं ।

यह विराट् प्रेम ही अहिंसा है, जिसकी गहराई सर्वभूत-साम्य की भावना से उत्पन्न होती है और आत्मोपम्य की सीमा में ही फिर विलीन हो जाती है ।

हमारे विश्वास व्यवहारस्पर्धी अधिक हैं। इसलिए यह मार्ग हमें निर्बिज नहीं लगता। व्यवहार-कौशल ने हमारी विमुख आन्तरिक प्रवृत्तियों को बुरी ठप्प दबोच रखा है। आवश्यकता यह है कि हम अपनी स्वतः-स्फूर्त अन्तःकरण की प्रवृत्तियों को व्यवहार की संकीर्ण सीमा से बाहर जाने दें। मर्यादा की शक्ति का दर्शन हमें यहीं होना।

आचार्य भार्गवजी ने अपने उत्तराधिकार पत्र में दो नाम लिखे। मुनि श्रीरामजी ने उनसे प्रार्थना की—पुत्रद्वय ! इस पत्र में नाम एक ही होना चाहिए, दो नहीं। आपने कहा—श्रीराम ! छेत्तरी और रामचन्द्र मामा भाते हैं। दो नाम हो तो क्या आपत्ति है ? मुनिवर ने फिर अनुरोध किया कि नाम तो एक ही होना चाहिए, एक आप चाहे बिजबा। आचार्यवर ने छेत्तरी का नाम हटा दिया। उनके नाम लिखा गया उसे उन्होंने गुरु का प्रसार माना हटा दिया उसे भी गुरु का प्रसार माना। यह प्रेम की पूर्णता है। यदि प्रेम अनुरूप होता तो नाम हटाने की स्थिति में बहुत बड़ा बिबाध उठ उड़ा होता। प्रेम की पूर्णता में मजबूत कुछ भी नहीं होता।

७ मर्यादा की छपेछा क्यों ?

मर्यादा का भाव्य योग्य व्यवस्थापक के हाथों में ही सुरक्षित रहता है। अधिकारी व्यक्ति जब अपना या अपने आस-पास का हिस्सा देखने लग जाता है तो मर्यादा पालने वाली की दृष्टि में समझ भर जाता है। उनकी अनिवार्यता उनके लिए समाप्त हो जाती है। व्यवस्था की सभी व्यवस्थापक के प्रति अपेक्षा लाती है। इस दम प्रकार भी कहा जा सकता है कि व्यवस्थापक की सभी से व्यवस्था कीर्ण-हीन बन जाती है। व्यवस्था की अपेक्षामात्रिता भी उनमें अपेक्षा उत्पन्न करती है। व्यवस्था के प्रति विश्वास सभी स्थिर होता है। यह सब सभी अधिक और सभी कम साधन प्रस्तुत न कर। व्यवस्था को प्राप्तिमान बनाए रखने के लिए उसे किसी भी व्यक्ति से अधिक मुख्य मिलना चाहिए।

आचार्य विष्णु की व्यवस्था इसलिए प्राप्तिमान है कि वे अनुयायन के पास में बहुत ही मजबूत थे। एक बार की कहानी है आचार्य विष्णु ने मुनि वैदीराजी को बुलाए के लिये पाठ दिया। उत्तर नहीं मिला। दो तीन बार आवाज दे। पर भी उत्तर नहीं मिला रहा था। 'लगता है वैदीराजी मग में अलग होया—आचार्य भिक्षु ने बुलाया नहीं आया' में कहा। मगाने की लगाने उस और नामन की दुकान में वैदीराजी स्वामी के नाम जा कर मग मुखा दिया तो आचार्य ने कहा था। वे उगी रात आचार्यवर ने नाम आगे और बताया की। कहा—कहो न ? पर भी नहीं आता है ? वैदीराजी ने

कहा—गुरुदेव ! मैंने सुना नहीं था । उनके नम्र व्यवहार ने आचार्यवर को प्रसन्न कर लिया, किन्तु इस घटना से सब साधुओं को अनुशासन की एक सजीव शिक्षा मिल गई ।^१

आचार्य भिक्षु अनुशासन में कभी शिथिलता नहीं आने देते थे । सिंहजी गुजराती साधु थे । वे आचार्य भिक्षु के शिष्य बन गए । कुछ दिन वे अनुशासन में रहे, फिर मर्यादा की अवहेलना करने लगे । यह देख आचार्यवर ने उन्हें सघ से अलग कर दिया । ने दूसरे गाँव चले गए । पीछे से खेतसीजी स्वामी ने कहा—उन्हें प्रायश्चित्त दें, मैं वापस ले आता हूँ । आचार्यवर ने कहा—वह फिर लाने योग्य नहीं है । खेतसीजी ने आचार्यवर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया । वे उन्हें लाने के लिये तैयार हुए । आचार्यवर ने अनुशासन की डोर को खींचते हुए कहा—खेतसी ! तूने उनके साथ आहार का सम्बन्ध जोड़ा, तो तेरे साथ हमें आहार का सम्बन्ध रखने का त्याग है । खेतसीजी के पैर जहाँ थे, वही रह गए । फिर सिंहजी की अयोग्यता और अनुशासनहीनता के अनेक प्रमाण सुनने को मिले ।^२

: ८ • अनुशासन की भूमिका

अनुशासन की पूर्णता के लिए अनुशासन करने वाला योग्य हो इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी पूर्णता के लिए इसकी भी बड़ी अपेक्षा होती है कि उसे मानने वाले भी योग्य हो । दोनों की योग्यता से ही अनुशासन को समुचित महत्त्व मिल सकता है ।

आचार्य भिक्षु शिष्यों के चुनाव को बहुत महत्त्व देते थे । वे हर किसी को दीक्षित बनाने के पक्ष में नहीं थे । अयोग्य-दीक्षा पर उन्होने तीखे बाण फेंके । जो शिष्य-शिष्याओं के लोभी हैं, केवल सम्प्रदाय चलाने के लिए बुद्धि-विकल व्यक्तियों को मूँड-मूँड कर इकट्ठा करते हैं, उन्हें रुपयों से मोल लेते हैं, वे गुणहीन आचार्य हैं और उनकी शिष्य-मण्डली कोरी पेटू ।^३

१—भिक्षु-दृष्टान्त १६३, पृष्ठ ६६

२—भिक्षु-दृष्टान्त १६६, पृष्ठ ६७

३—आचार की चौपई ३११-१३

चेला चेली करण रा लोभिया रे, एकत मत बांधण सूँ काम रे ।
विकलां नैं मूड मूड भेला करे रे, दिराए गृहस्थ ना रोकड दाम रे ॥
पूजरी पदवी नाम धरावसी रे, में छाँ सासण नायक साम रे ।
पिण आचारे डीला सुध नहिँ पाल्सी रे, नहिँ कोइ आतम साधन काम रे ॥
आचार्य नाम धरासी गुण विना रे, पेटभरा ज्यारो परवार रे ।
लपटी तो हूसी इन्द्री पोषवा रे, फपट कर त्यासी सरस आहार रे ॥

कुछ साधु गृहस्थ को इसकी प्रतिज्ञा दिसाते कि बीजा मेरे पास ही बना और कहीं नहीं। यह मरत्य है। ऐसा करना साधु के लिए अनुचित है।^१

बिनेक विनम्र व्यक्ति को साधु का स्वांग पहनाने वाले और अयोप्य को दीक्षित करने वाले भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं।^२

अयोप्य शिष्यों की बाढ आ रही थी उसका कारण था आचार्य-पद की साक्षता। आचार्य भिक्षु ने रोय की जड़ को पकड़ लिया। उन्होंने उस पर दोनों ओर से नियंत्रण किया। उन्होंने एक समझा किसी कि मेरे बाद आचार्य भारमसजी होंगे। तेरापन में आचार्य एक ही होगा वो नहीं हो सकते।^३ दूसरी ओर आपने उसी समझा-पत्र में एक वारा यह किसी कि वो शिष्य बनाए जाएँ वे सब भारमसजी के नाम से बनाए जाएँ।^४ इसके द्वारा शिष्य बनाने पर भी नियन्त्रण हो गया। वो चाहे वह आचार्य भी नहीं हो सकता और वो चाहे वह शिष्य भी नहीं बना सकता। आचार्य हुए बिना शिष्य कैसे बनाए और शिष्यों के बिना आचार्य कैसे बने? यह समझ पाय रखकर आचार्यवर अयोप्य बीजा की बाढ को रोकने में सफल हुए।

आचार्य भिक्षु ने एक अपवाद रखा था—भारमसजी प्रसन्न होकर किसी साधु को शिष्य बनाने की स्वीकृति दें तो वह बना सकता है। इस विधि का प्रयोग नहीं हुआ।

कुछ वर्षों तक साधु किसी व्यक्ति को दीक्षित कर आचार्य को चौप में वे पर अब वह परम्परा भी नहीं है। वर्तमान में बीतनी भी बीमार्य होती है उनमें नियमान्ते प्रतिष्ठित आचार्य के हाथों से ही सम्पन्न होती है। एक प्रतिष्ठित

१—आचार की चौपड़े ११८ १९

दिवा से तो भी आगे बीजे और बरं से पाक भी।

उगुव छाँवो सुस करावे ए जोई लषी जाल भी।

ए बधा भी ममता खागे गृहस्थ सु मेकर बाव भी॥

गसीत रे जोये उहेस डंड कछी विनयन भी॥

२—वही १२३ २४

बनक विच्छ में सांग पहराए, मेकी करे बाहार भी।

सामग्री में आज बरबाध छिर फिर करे सुनार भी॥

अयोप्य में दिवा बीबी से अमृत री आम्मा बारभी।

मसीत री डंड मूस न माग्यो, से पिठल हुआ बेकार भी॥

३—मिथित १८३९

४—वही १८३९

कही अन्यत्र आचार्य की स्वीकृति से दूसरे साधु-साध्वियों द्वारा सम्पन्न होती है । आचार्य को दीक्षा का सर्वाधिकार देकर भी उन्हें एक धारा के द्वारा फिर सचेत किया है—“आचार्य भी उसे ही शिष्य बनाएँ जिसे और-और बुद्धिमान् साधु भी दीक्षा के योग्य समझें । दूसरे साधुओं को जिसकी प्रतीति हो उसीको दीक्षा दें, जिसकी प्रतीति न हो उसे दीक्षा न दें । दीक्षा देने के बाद भी कोई अयोग्य हो तो बुद्धिमान् साधुओं की सहमति से उसे संघ में पृथक् कर दें ।”

दीक्षा लेने का मुख्य हेतु वैराग्य है, किन्तु कोरे वैराग्य से संयम की साधना नहीं हो सकती । विरक्त आदमी इन्द्रिय और मन का संयम कर सकता है किन्तु संयम की मर्यादा इससे भी आगे है । भगवान् ने कहा है—जो जीवों को नहीं जानता, अजीवों को नहीं जानता वह संयम को कैसे जानेगा ? जो जीवों को जानता है, अजीवों को जानता है, वही संयम को जान सकेगा ।” जीव है, अजीव है, बन्धन है, उसके हेतु हैं, मुक्ति है, उसके हेतु हैं । साधक के लिए ये मौलिक तत्त्व हैं । इन्हीं के विस्तार को नव-तत्त्व कहा जाता है ।

आचार्य भिक्षु ने लिखा कि दीक्षार्थी को नव-तत्त्वों की पूरी जानकारी कराने के बाद दीक्षा दी जाए ।^१ आचार्य भिक्षु अपने जीवन में सदा सतर्क रहे । उन्होंने अन्तिम शिक्षा में भी यही कहा—“जिस-तिस को मत मूढ़ लेना, दीक्षा देने में पूरी सावधानी रखना ।” इस प्रकार अयोग्य दीक्षा पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा उन्होंने अनुशासन की भूमिका को सुदृढ़ बना दिया ।

: ६ : अनुशासन के दो पक्ष

अनुशासन आत्मशुद्धि के लिए भी आवश्यक होता है और सामुदायिक व्यवस्था के लिए भी । इनमें एक नैश्चयिक पक्ष है और दूसरा व्यावहारिक । मुनि जीवन भर के लिए पाँच महाव्रतों को अंगीकार करता है, यह नैश्चयिक अनुशासन का पक्ष है ।

१—लिखित १८३२

२—दशवैकालिक ४ १२-१३

जो जीवे वि न याणाइ, अजीवे वि न याणइ ।

जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहीइ संजमं ॥

जो जीवे वि वियाणाइ अजीवे वि वियाणइ ।

जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाहीइ संजमं ॥

३—लिखित १८३२

४—वही १८६९

महावतों को एक-एक कर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनका स्वीकार एक ही साथ होता है। आचार्य मिथु के शब्दों में महावत उस बाने में सिरोई हुई माका है जिसमें मनकों के बीच-बीच में नाँठ गड़ी होती। वे एक ही सार बाने में एक साथ रहते हैं और बागा टूटता है तो सार के सारे मनके बिर बाँटे हैं। अमुक्त उस बाने में सिरोई हुई माका है जिसमें प्रत्येक मनके के बीच नाँठ होती है। वह एक नाँठ के बाद एक होता है और बागा टूटता है तो एक ही मत्का बिछा है सारे के सारे नहीं बिछे।

महावतों की युक्त प्रप्ति को आचार्यवर ने संवादात्मक सेही से समझाया है—

गुरु —हिंसा अत्यन्त खोरी अक्षय्य और परिश्रम से पाँच महान् शोध है। इनके द्वारा भीम युक्त की परम्परा को बनाए रखा है।

शिष्य —तो भगवन्! युक्त की प्राप्ति के लिये क्या है?

गुरु —अहिंसा सत्य अर्थोय अक्षय्य और अपरिश्रम—ये पाँच महान् युक्त हैं। इनके द्वारा भीम असीम युक्त को प्राप्त होता है।

शिष्य —गुरुदेव! मैं अहिंसा महावत को स्वीकार करता हूँ। मैं जान से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा। किन्तु गुरुदेव! बाकी पर मैं इसका नियन्त्रण नहीं कि मैं अत्यन्त बोलना छोड़ दूँ।

गुरु —शिष्य! इस प्रकार महावत स्वीकार नहीं किये जा सकते। अत्यन्त बोलने का त्याग किये बिना तुम अहिंसा-महावती कैसे बन पाओगे? अत्यन्त बोलने बाका हिंसा में बर्ब बठाने में क्यों संकोच करोना?

अत्यन्त भापी इस सिद्धान्त का भी प्रचार कर सकता है कि हिंसा में भी बर्ब है तो उसे कौन रोकेगा? अत्यन्त और हिंसा दोनों साथ-साथ रहते हैं। वहाँ हिंसा है वहाँ अत्यन्त बचन नहीं भी हो सकता किन्तु वहाँ अत्यन्त बचन है वहाँ हिंसा अवश्य है। इसलिए अत्यन्तभापी रहकर तुम अहिंसा के महावती नहीं बन सकते।

शिष्य —गुरुदेव! मैं हिंसा और अत्यन्त दोनों का त्याग करूँगा परन्तु मैं खोरी नहीं छोड़ सकता। जन के प्रति मेरी अत्यन्त साधना है।

गुरु —तु हिंसा नहीं करेगा अत्यन्त भी नहीं बोलना तो खोरी कैसे कर लेगा? तु खोरी करके सत्य बोलगा तो खोरी वा जन तेरे पास कैसे रहेगा? लोग तुझे खोरी करने भी बर्ब से ?

गुरुओं वा जन पुराने से उन्हें बर्ब होता है। किसी को बर्ब देना हिंसा है। इस प्रकार तेरा पहला महावत टूट जाएगा और तू यह नहीं सि यन पुराने में हिंसा नहीं है तो तेरा दूसरा महावत भी टूट जाएगा।

शिष्य—अच्छा गुरुदेव । मैं उन तीनों महाव्रतों को अगीकार कर नंगा, पर मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता । भोग मुझे बहुत प्रिय है ।

गुरु—अब्रह्मचारी पहले तीनों महाव्रतों को तोड़ देना है । अब्रह्मचर्य सभी गुणों को इस प्रकार जला डालता है जिस प्रकार धुनी हुई ईंट को आग । अब्रह्मचर्य के सेवन में जीवों की हिंसा होती है—पहला महाव्रत टूट जाता है । हिंसा नहीं होती—ऐसा कहने पर दूसरा महाव्रत टूट जाता है । अब्रह्मचर्य का सेवन भगवान् की आज्ञा के विरुद्ध है, इसलिये तीसरा महाव्रत टूट जाता है । इस प्रकार अब्रह्मचर्य सेवन में पहले तीनों महाव्रत टूट जाते हैं ।

शिष्य—गुरुदेव । मैं अपनी आत्मा को वश में करूँगा । आप मुझे ये चारों महाव्रत अगीकार करा दीजिए । पर पाँचवें महाव्रत को अगीकार करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ । ममत्व को त्यागना मेरे लिए बहुत कठिन है । परिग्रह के बिना मेरा काम नहीं चल सकता ।

गुरु—यदि परिग्रह नहीं छोड़ा, तो तूने छोड़ा ही क्या ? हिंसा, असत्य, चोरी और अब्रह्मचर्य—इन सब रोगों की जड़ परिग्रह ही तो है । परिग्रह की छूट रख कर तू अन्य महाव्रतों का पालन कैसे करेगा ? मनुष्य परिग्रह के लिए हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है और भोग स्वयं परिग्रह है । इसलिये परिग्रह रखने वाला षोडश महाव्रतों को अगीकार नहीं कर सकता ।

शिष्य—गुरुदेव । केवल परिग्रह के कारण यदि मेरे चारों महाव्रत टूटते हैं तो मैं उसे भी त्याग दूँगा । मैं हिंसा आदि पाँचों दोषों का मनसा, वाचा, कर्मणा सेवन नहीं करूँगा । अब तो मैं महाव्रती हूँ न ?

गुरु—नहीं हो ।

शिष्य—यह कैसे ?

गुरु—तुम केवल हिंसा करने का त्याग करते हो, कराने का नहीं । इसका अर्थ हुआ कि तुम हिंसा करा सकते हो । तब भला महाव्रती कैसे ? हिंसा करने वाला हिंसक है तो क्या करानेवाला हिंसक नहीं है ?

घर में तो पूरा अनाज ही खाने को नहीं मिलता और साधु बन कर बहुत सारे लोग राजसी ठाठ भोगने लग जाते हैं । यह महाव्रत की आराधना का मार्ग नहीं है ।

शिष्य—गुरुदेव । मैं हिंसा कराने का भी त्याग करता हूँ, फिर तो कुछ षोड नहीं होगा ?

गुरु—हिंसा के अनुमोदन का त्याग किये बिना महाव्रत कहाँ है ? हिंसा

करने करने वाला हिमक है तो उसका अनुमोदन करने वाला महिम्न कैसे होगा ?

शिष्य—समझ गया हूँ पुरुषेश । हिंसा जाति शोषों का ध्वस्त करने करने और उनका अनुमोदन करने का मतवाला बाबा कर्मणा त्याग करने वाला ही महा-प्रती हो सकता है । भगवन् ! मैं ऐसा ही होगा चाहता हूँ ।

गुरु—बेसी तुम्हारी इच्छा ।^१

शिष्य—इसके टूटने का अर्थ क्या है ? यदि ब्रह्मविद् कोई महाव्रत दृढ था तो सेव तो बच रहेंगे ?

गुरु—यह कैसे हो सकता है ?

शिष्य—तो फिर यह कैसे हो सकता है कि एक के टूटने पर सभी टूट जायें ।

गुरु—एक मिचारी को पाँच रोटी बितना आता मिता । वह रोटी बनावे बैठे । उसने एक रोटी बना चूल्हे के पीछे रख दी । दूसरी रोटी तब पर निकली तो तीसरी बेगारों पर, चौथी रोटी का आटा उसके हाथ में था और पाँचवीं रोटी का आटा कठौती में पड़ा था ।

एक कुत्ता आया । कठौती से आटे की चूड़ा कर ले गया । उसके पीछे-पीछे वह मिचारी रोखा । वह ठोकर खाकर मिर पड़ा । उसके हाथ में जो एक रोटी का आटा था वह चूक से गिर गया । उसने वापस आकर देखा कि चूल्हे के पीछे रखी हुई रोटी मिचारी के का रही है । तब पर रखी हुई रोटी तब पर और बेगारों पर रखी हुई बेगारों पर बरस गई । एक रोटी का आटा ही नहीं गया पाँचों रोटियाँ बची गई । गुरु ने कहा—यह अकस्मात् हो सकता है पर यह सुनिश्चित है कि एक महाव्रत के टूटने पर सभी महाव्रत टूट जायें हैं ।^२

महाव्रत मूकमुच है । इनकी धुजा के लिए ही उत्तर-गुप्तों की लज्जा होती है । मर्माधारें उत्तर-मुच हैं । मूक पूर्वी ही न रहे तो उसकी धुजा का प्रभ ही मृत्युहीन हो जाता है ।

अनुशासन और नियम का मुख्य महाव्रती जीवन में ही बसता है । इसीलिए आचार्य मिथु ने एकाग्रिक बार कहा है कि मैंने जो मर्माधारें की हैं उनका मूल इसीलिए है कि वे महाव्रती की धुजा के उपाय हैं ।

१—आचार की शीपई : २४

२—मिमन्त्र-संस्कृत : ४१ पृ. ४

१० अनुशासन का उद्देश्य

तीन प्रकार की नौकाएँ हैं—

(१) एक काठ की, जिसमें छेद नहीं होता ।

(२) एक काठ की, किन्तु फूटी हुई ।

(३) एक पत्थर की ।

पहली नौका के समान साधु होते हैं, जो स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारत है ।

दूसरी कोटि की नौका के समान साधु का भेष धारण करने वाले हैं, जो स्वयं डूबते हैं और दूसरों को डुबोते हैं ।

तीसरी कोटि के समान पाखंडी हैं, जो प्रत्यक्ष विरुद्ध हैं, इसलिए उनके जाल में लोग सहसा नहीं फँसते ।

भेषधारी प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होते । इसलिए उनके जाल में लोग सहसा फँस जाते हैं ।^१

आचार्य भिक्षु ने अनुभव किया कि अनुशासन का भग उच्छृङ्खल वृत्तियों से होता है । अकुश के बिना जैसे हाथी चलता है, लगाम के बिना जैसे घोड़ा चलता है वैसे ही जो अनुशासन के बिना चलता है वह नामधारी साधु है ।^२

इस युग में श्रमण थोड़े हैं और मुंडी अधिक हैं । वे साधु का भेष (भेष) पहन कर माया-जाल बिछा रहे हैं ।^३ इस माया-जाल की अन्त्येष्टि के लिए उन्होंने मर्यादाएँ की । उनकी वाणी है—“शिष्यो ! वस्त्रो और सुविधाकारी गाँवों की ममता में बध कर असख्य जीव चरित्र से भ्रष्ट हो गए हैं । इसलिए मैंने शिष्यों की ममता मिटाने व शुद्ध चारित्र्य को पालने का उपाय किया है, विनयमूल धर्म व न्याय मार्ग पर चलने का प्रण किया है । भेषधारी विकल शिष्यों को मूँढ़ इकट्ठा कर लेते हैं । वे शिष्यों के भूखे होकर परस्पर एक-दूसरे में दोष बतलाते हैं, एक-दूसरे के शिष्यों को फँटा पृथक् कर लेते हैं, कलह करते हैं । मैंने ये चरित्र देखे हैं । इसलिए मैंने साधुओं के लिए ये मर्यादाएँ की

१—भिक्षु-दृष्टान्त ३०१, पृ० १२०

२—आचार की चौपई १ ३५

धिण अकुश जिम हाथी चाले, घोड़ो विगर लगाम जी ।

एहवी चाल कुगुरु री जाणों, कहिवा नैं साध नाम जी ॥

३—वही २. दू० २

समण घोड़ा नैं मुह घणा, पांचमे आरे चैन ।

भेष लेह साधा तणो, करसी कूडा फेन ॥

है। विषय-शास्त्र का सन्तोष करा कर मुख्यपूर्वक सत्य पाकने का उपाय बिना है। १

११ विचार स्वातन्त्र्य का सम्मान

भारत में गणतन्त्र का इतिहास पुराना है। जनतन्त्र का अर्थ है—जनेक शासकों द्वारा चालित राज्य। जनतन्त्र जनता का राज्य होता है। गणतन्त्र की अपेक्षा जनतन्त्र अधिक विकासशील है। विकास की कसौटी है स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता का मूल्य है आध्यात्मिक विचार।

बेनबर्गन के अनुसार प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सृष्टि है। यह अपने ही कार्यों द्वारा स्वयं चालित होती है। उसकी व्यवस्था अपने आप में निहित है। प्रत्येक आत्मा स्वयं चला है, स्वयं चिन्तु और स्वयं संकर।

स्वतन्त्रता का वास्तविक मूल्यांकन चालित चरित्र में ही होता है। राजनीति में गणतन्त्र या जनतन्त्र हो सकता है पर स्वतन्त्रता का विकास नहीं हो सकता। राज्य का मूल मूल्य है—शक्ति और धर्म का मूल मूल्य है—यथार्थता। जहाँ शक्ति है वहाँ विवशता होती और जहाँ यथार्थता है वहाँ हृदय की मुक्ति होती।

हृदय की मुक्ति बिना अनुशासन को स्वीकार करती है वह है धर्म-शासन।

विवशता से भी अनुशासन स्वीकार करना होता है वह है राज्य-शासन।

धर्म-शासन हृदय का शासन है। इसलिये उसे एकतन्त्र जनतन्त्र जनतन्त्र बेसी राजनीतिक सत्ता नहीं दी जा सकती। फिर भी यदि हम नामकरण का धोखा संवरण न कर सकें तो आचार्य मिथु की शासन प्रणाली को एकतन्त्र और जनतन्त्र का सम्मेलन कह सकते हैं।

एकतन्त्र इसलिये कि उसमें आचार्य का महत्त्व सर्वोपरि है। आचार्य का महत्त्व सर्वोपरि है इसलिये इसे 'एकतन्त्र' की सत्ता मिल जाती यदि यह राजनीतिवादी होता। किन्तु यह धर्म-शासन का एक प्रकार है। इसमें आचार्य को मानने के लिए दूसरे विचार नहीं किये जाते किन्तु साधना करने वाले स्वयं आचार्य को महत्त्व देते हैं। उनसे निर्देशन में हो अपनी यात्रा को निजी समझते हैं। जनतन्त्र इसलिये कि आचार्य अपने सिद्धों पर अनुशासन आरोप नहीं किन्तु उन्हें उन्हीं के हित के लिए उसकी आवश्यकता समझा कर अनुशासित करते हैं। इसलिये यह न कोरा एकतन्त्र है और न कोरा जनतन्त्र किन्तु एकतन्त्र और जनतन्त्र का सम्मेलन है।

आचार्य भिक्षु ने एक मर्यादा-पत्र में लिखा है—“मैंने जो मर्यादाएँ की हैं, वे सब साधुओं के मनोभावों को देख कर, उन्हें राजी कर, उनसे कहला कर कि ‘ये होनी चाहिए’ की हैं। जिसका आन्तरिक विचार स्वच्छ हो, वह इस मर्यादा-पत्र पर हस्ताक्षर करे। इसमें शर्माशर्मा का कोई काम नहीं है। मुँह पर और तथा मन में और—यह साधु के लिये उचित नहीं है।”^१ यह हृदय की स्वतन्त्रता ही एकतन्त्र में जनतन्त्र को समन्वित करती है।

आचार्य भिक्षु ने अनुशासन को जितना महत्व दिया है, उतना ही स्वतन्त्रता का सम्मान किया है। एक ओर कोई साधु मर्यादा को स्वीकार करे और दूसरी ओर उसकी आलोचना करे—यह स्वतन्त्रता नहीं किन्तु अनुशासनहीनता है। स्वतन्त्रता वह है कि जो न जेंचे, उसे स्वीकार ही न करे। स्वीकार कर लेने पर उसकी टीका-टिप्पणी करता रहे, यह अपने मतदान के प्रति भी न्याय नहीं है।^२

एक साधु ने कहा—मुझे प्रायश्चित्त लेना है पर मैं आपके पास नहीं लूँगा। मुझे आपका विश्वास नहीं है।

आपने कहा—“आलोचना मेरे पास करो, दोष का निवेदन मुझे करो फिर प्रायश्चित्त भले उस तीसरे साधु से करो।”

प्रायश्चित्त कम-वेशी नहीं देना चाहिये, यह अनुशासन का प्रश्न है। इसलिए आपने आलोचना किसी के पास करने की छूट नहीं दी। आलोचना आप के पास होती है तो प्रायश्चित्त देने वाला कम नहीं दे सकता।

प्रायश्चित्त आचार्य के पास ही करना चाहिए, पर उस साधु ने दूसरे साधु के पास करना चाहा। यह उसकी मानसिक दुर्बलता है और आचार्यवर ने उसे यह छूट दी, वह उनकी मानसिक उच्चता है। यह ऊँचाई उन्हें स्वतन्त्रता का सम्मान करने के फलस्वरूप मिली थी।

उन्होंने एक मर्यादा-पत्र लिखा कि—“जो साधु मुझसे प्रायश्चित्त ले वह मुझ में भरोसा रखे। मुझे जैसा दोष लगेगा वैसा प्रायश्चित्त मैं दूँगा। प्रायश्चित्त देने के पश्चात् इसे थोड़ा दिया, उसे अधिक दिया—यों कहना अनुचित है। जिसे मुझ में विश्वास हो वह यह मर्यादा स्वीकार करे। जिसे मुझ में विश्वास न हो, वह न करे। मैं अपनी बुद्धि से तोल कर प्रायश्चित्त देता हूँ। राग-द्वेष वश कम-वेशी दूँगा तो उसका फल मुझे भुगतना होगा। इस पर भी किसी को मेरा

निश्वास न हो तो वह निखी दूसरे साधु से प्रायश्चित्त ले ले। पर प्रायश्चित्त लेने के बाद किसी प्रकार का बिग्रह खाड़ा न करे।”^१

एक साधु की मूछ ने उनकी छिपी हुई महामत्ता को प्रकाश में ला दिया। फिर किसी भी साधु ने इस भूल को नहीं क्षुद्राया।

स्वतन्त्रता का सम्मान नहीं कर सकता है जो अनुभूति की गहराई में बुझिजा ले चुका हो। आचार्य भिक्षु ने बहुत देखा बहुत सुना और बहुत कहा।

आप एक बार वायु रोम से पीड़ित हो गए थे उन दिनों की बात है। हेमराजजी स्वामी ‘मोचरी’ गए। भिक्षा की थोड़ी आचार्यवर के सामने रखी। एक पात्र में दाढ़ थी—कनों और भूँगों की मिक्की हुई।

आचार्यवर ने पूछा—यह कनों और भूँगों की दाढ़ किसने भिजाई?

हेमराजजी—मैंने।

आचार्यमी—रोगी के लिए भूँग की दाढ़ की खोज करना तो बुरा रहा किन्तु जो सहज प्राप्त हुई उसे भी भिजा कर काया है?

हेमराजजी—ध्यान नहीं रहा जनजाने ऐसा हो क्या।

आचार्यमी—यह ऐसी क्या गहरी बात थी जो ध्यान नहीं रहा? वर्तमान की आवश्यकता को तू ध्याता है फिर जनजाने में यह कैसा हुआ?

हेमराजजी स्वामी को आचार्य भिक्षु की यह बात चुभी। वे उदास हो एकान्त स्थान में जा बैठ गए। आचार्य भिक्षु ने समय की सुई को कुछ और सरकाने दिया। वे बाहर कर आए और हेमराजजी स्वामी को सम्बोधित कर कहा—
‘अपना अवबुध देख रहा है या मेरा?’

हेमराजजी स्वामी ने कहा—‘बुझेन। अपना ही देख रहा हूँ।’

आचार्य भिक्षु बोले—‘मैंने जो कहा है वह चुपचाप स्वीकार करने के लिए नहीं कहा है किन्तु तेरी स्वतन्त्र बुद्धि का सम्मान बड़े, इसलिए कहा है। ठीक-ठीक निर्णय करने में तू मूछ न करे, इसलिए कहा है।’

१२ संघ-व्यवस्था

महान् महावीर के समय १४ हजार साधु और ३९ हजार साधवियाँ थीं। ४ वन और ११ वनघर थे। उनकी सामाजिकी एक थी। उनका निमाजन व्यवस्था की दृष्टि से था। प्राचीन समय में साधु-संघ में सात पद थे—(१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) गणी (४) गणान्जोरक (५) स्वमिर (६) प्रवर्तक और (७) प्रवर्तिनी

१—विश्वित्ता। १८४१

२—मिमन्सु दण्डात्। १९९ पृष्ठ ९८

इनके द्वारा हजारो-हजारो साधु-साध्वियों का कार्य-संचालन होता था । इनमें आचार्य का स्थान सर्वोपरि है । उपाध्याय का काम है सघ में शिक्षा का प्रसार करना, प्रवचन अविच्छिन्न रहे वैसी व्यवस्था करना ।

गणी—मुनि-गण का व्यवस्थापक ।

गणावच्छेदक—गण के विकास के लिए साधुओं की मण्डली को साथ लेकर गाँव-गाँव विह्रने वाला और उनके समय का ध्यान रखने वाला ।

स्थविर—बड़ी उम्र वाला विशेष अनुभवी मुनि ।

प्रवर्तक—समय की शुद्धि और अभ्यास के लिए प्रेरणा देने वाला ।

प्रवर्तिनी—साध्वियों की व्यवस्था करने वाली साध्वी ।

एक व्यक्ति ने पूछा—आपके उपाध्याय कौन हैं ?

आचार्य भिक्षु ने उत्तर दिया—कोई नहीं ।

उसने कहा—तो उपाध्याय के बिना सघ पूर्ण कैसे होगा ?

आचार्य भिक्षु ने उत्तर दिया—सघ पूर्ण है । सातों पदों का काम मैं अकेला देख रहा हूँ ।

आचार्य और उपाध्याय एक होते थे—ऐसा प्राचीन साहित्य में मिलता है । आचार्य साधुओं को अर्थ पढ़ाते और उपाध्याय सूत्र पढ़ाते । जिन शिष्यों को अर्थ पढ़ाते उनके लिए वे आचार्य होते और जिन्हें सूत्र-पाठ पढ़ाते उनके लिए वे ही उपाध्याय होते । इस प्रकार एक ही व्यक्ति किसी के लिए आचार्य और किसी के लिए उपाध्याय होते ।^१

ओष निर्युक्ति के अनुसार यह कोई आवश्यक नहीं कि आचार्य और उपाध्याय भिन्न ही हों । एक ही व्यक्ति शिष्यों को अर्थ और सूत्र दोनों दे सकता है और वह आचार्य और उपाध्याय दोनों हो सकता है ।^२ इससे जान पड़ता है कि एक ही व्यक्ति के आचार्य और उपाध्याय होने की परम्परा पुरानी है । पर सातों पदों का काम एक ही व्यक्ति करे वह नई परम्परा है । इसका सूत्रपात आचार्य भिक्षु ने किया ।

यह प्रथम दर्शन में कुछ अटपटा सा लगता है । दूसरों के अधिकारों पर प्रहार और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाला कार्य सा लगता है । थोड़े चिन्तन के बाद स्थिति ऐसी नहीं रहती । अधिकार का प्रश्न राज्य-शासन में होता है । धर्म-शासन में केवल धर्म-पालन का ही प्रश्न होता है । जो मुनि बनते हैं वे आचार्य, उपाध्याय आदि आदि पद पर बनने के लिए नहीं बनते । वे आत्म-

१—स्थानांग वृत्ति ५२४३८

२—नावश्यमाचार्योपाध्यायै भिन्नैर्भावितव्यम्,

अपि तु कचिदसावेव सूत्रं शिष्येभ्यः प्रयच्छत्यसावेव चार्थम् । (ओष० धृ० प० ३)

साधना के लिए मुनि बनते हैं। जहाँ आत्म-साधना योग और पर-साधना प्रबल बन जाती है वहाँ मुनित्व होय बन जाता है। जहाँ साधना आत्मा की होती है और पर का काम जिसे करना हो वह करे वहाँ साधना प्रबल और सर्वोपरि अभिरुचनीय तथा पर योग बन जाता है। जिस साधु संघ में पर का प्रबल सर्वोपरि होता है वह प्राणहीन बन जाता है। पर और प्रतिष्ठा की वृद्ध कोई तर्क बीमारी नहीं है। यह साधन-सी है। इसका समूल-उन्मूलन होना ठा बहुत ही कठिन है। इतना बकस्य होता है कि परिस्थिति की उत्पत्ति मिच्छी है, तो यह बढ़ जाती है और उसकी उत्पत्ति न मिलने पर यह साधन रहती है।

आचार्य विष्णु ने ऐसी व्यवस्था की जिससे किसी भी साधु को आचार्य पर की नज़र रखने का अवसर ही न मिले।

उन्होंने लिखा— 'वर्तमान आचार्य की इच्छा हो वह वह मुह-बाई अपना अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने उसे सब साधु-साधिकाँ आचार्य मानें। सब साधु-साधिकाँ एक ही आचार्य की आज्ञा में रहें यह परम्परा मेरी है।'

इस मन्त्रा का परोपदेश के आत्मार्थी साधु-साधिकाँ ने बहुत ही आन्तरिकता से पालन किया है। आचार्य श्रीगुरुजी मध्व आचार्य हैं। इन्हें इनके पूर्ववर्ती आचार्य पूज्य प्रवर कान्हुजी ने २२ वय की अवस्था में अपना उत्तराधिकारी चुना। उस समय पाँच सौ के कमजोर साधु-साधिकाँ भी। उनमें वय प्राप्त भी के सिवाय भी के सभी प्रकार के थे। यह जाँची देखा विवरण है कि आचार्य गुरुजी को संघ ने कही सम्मान दिया जो महारथ महस्वी पूर्ववर्ती आचार्य को देता था।

छठे आचार्य बाळकलाकवी अपने उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं कर सके। उसका बकस्मात् स्पर्धवास हो गया। फिर साधु-संघ दिमा। सब साधुकी ने मुनि कान्हुजी को नार लीपा। उन्होंने मुनि बाळकलाकवी के नाम की घोषणा की। सब साधु-साधिकाँ ने उन्हें अपना आचार्य स्वीकार कर दिया। हमारा इतिहास यह है कि आचार्य पर के लिए कभी कोई विचार नहीं हुआ।

व्यवस्था बाहिर व्यवस्था होती है। वह प्राणवान् साधना से बनती है। हमारे आचार्य और साधु जब तक साधना को अधिक महत्त्व देते तब तक आचार्य पर का प्रबल पटित नहीं बनेगा। साधना के नीच होने पर जो होता है तो होता ही है।

आचार्य-पद के निर्वाचन का प्रश्न जटिल न बने—इसका सम्बन्ध औरों की अपेक्षा आचार्य से अधिक है। आचार्य-पद व्यक्तिवाद से जितना अस्पष्ट रह पाए, उतना ही वह विवादास्पद बनने से बचता रहेगा। साधु-साध्वियों से भी इसका सम्बन्ध न हो, ऐसा नहीं है। उनका दृष्टिकोण संघ की अपेक्षा अपना महत्त्व साधने में लग जाए तो आचार्य-पद की समस्या जटिल बने बिना नहीं रह पाती। स्वार्थ की दृष्टि खुलते ही सामुदायिकता का रूप धुंधला दीखने लगता है।

१३ गण और गणी

आचार्य भिक्षु की व्यवस्था में गणी की अपेक्षा गण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। गणी गण में से ही आते हैं। गण स्यायी है, गणी बदलते रहते है। वे गण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गण के प्रति जैसी निष्ठा एक साधु की होती है, वैसी ही गणी की होती है। वे गण की मुख्यवस्था के लिए होते हैं। गण न हो तो गणी का अर्थ ही क्या ?

गण अवयवी है। गणी और साधु उसके अवयव है। गणी की तुलना पेट से की जाती है और साधु-साध्वियों की शेष अवयवों से। पेट से समूचे शरीर को पोष मिलता है, सभी अवयव उससे रस लेते हैं। सभी बीमारियाँ भी पेट से होती हैं। आचार्य की स्वस्थता सबसे अधिक अपेक्षित है। इसीलिए आचार्य अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन में बहुत सूक्ष्मता से पर्यालोचन करते हैं। आचार्य के निर्वाचन में इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है—

(१) आचार-कुशलता (२) गण-निष्ठा (३) अनुशासन की क्षमता (४) दूसरों को माय लिए चलने की योग्यता (५) ज्ञान और व्यावहारिक निपुणता।

वर्तमान आचार्य को विश्वास हो जाता है और वे अपनी आयु के अन्तिम समय के लगभग या उससे पहले भी जब उचित लगे, तब वे एक पत्र लिख निर्वाचित मुनि को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। आचार्य भिक्षु ने भारमलजी को अपना उत्तराधिकारी चुनते समय जो 'लिखत' लिखा, उसी में वर्तमान युवाचार्य का नाम जोड़ एक प्रति लिखी जाती है और उसमें वर्तमान के सभी साधु-साध्वियाँ अपने हस्ताक्षर करते हैं। यह कार्य उनकी सहर्ष स्वीकृति का सूचक होता है। वर्तमान आचार्य की उपस्थिति में युवाचार्य का कार्य आचार्य जो आज्ञा दे उसीको क्रियान्वित करना होता है। आचार्य के म्रग्वान होने के पश्चात् उनके सारे अधिकार युवाचार्य के हस्तगत हो जाते हैं। गण के द्वारा विधिपूर्वक एक 'पट्टोत्सव' मनाया जाना है और आचार्य का बहुत सम्मान

क्रिया जाता है। आचार्य का इतना सम्मान भरी कल्पना नहीं है कहीं देखने को मिले। आचार्य गण के साधु-साधियों को सही शरीर के ब्रह्मण मानते हैं। पेट और रोप ब्रह्मणों में संकर हो तो समूचे शरीर को ब्रह्मण होता है। बाहार बुढ़ाना पेट का काम नहीं है तो बाहार को पचा कर पोष देना रोप ब्रह्मणों का काम नहीं है। लोगो अपना-अपना कार्य करते हैं सब शरीर स्वस्थ रहता है शक्ति बढ़ती है और सौम्यता मिलता है। आचार्य मिथु की व्यस्तता का प्राण यह सापेक्षता ही है।

यन्त्री का कार्य है यन्त्र में समान आचार, समान विचार और समान परस्परता को बनाए रखना। आचार और परस्परता की समानता का मूल विचारों की समानता है। जैसा विचार होता है वैसा आचार बनता है और वैसी ही परस्परता की जाती है। विचारों में अन्तर आता है तब आचार और परस्परता में भी भेद आ जाता है।

विचार समान कैसे हो ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सब आदमी एक ही प्रकार से कैसे सोच ? शरीर पर नियन्त्रण हो सकता है पर विचारों पर नियन्त्रण कैसे हो ? विचारों पर नियन्त्रण किया जाय तो व्यक्ति की स्वतन्त्रता लुप्त होती है। विचारों को कुछी छूट भी जाय तो एकता लुप्त होती है। ये दोनों अपूर्ण हैं। साम्यवादी स्वतन्त्र विचारों की अधिकव्यक्ति पर नियन्त्रण करता है तो अनन्तता में विचारों की उन्मुखतापूर्वक अभिव्यक्ति होती है। दोनों ही दोषमुक्त नहीं हैं। विचारों की स्वतन्त्रता की हत्या न हो और उन्मुखता न बड़े, एतदा का बाधा न टूटे इसलिये किसी तीसरी वारा की आवश्यकता है।

जहाँ सिद्धान्तवादिता कम होती है वहाँ विचार भेद भी कम होता है। सिद्धान्तों की बहुराई में विचारों के भेद पनपते रहते हैं। जैन-बौद्ध सिद्धान्तकारी अधिक हैं। उसमें तत्त्वों की ज्ञानमीन बड़ी सूक्ष्मता से की गई है। महिषा और संयम की ऐसी सूक्ष्म रेखाएँ हैं कि बिनासे पीने में ही विचार-भेद की छवि हो जाती है। इसके साथ अनेकान्त-दृष्टि जुड़ी हुई है। यह नहीं होती तो विचार सीमा पार कर जाता। अनेकान्त का ठीक ठीक उपयोग किया जाय तो विचार बड़े भी न हों और कबिर्त्तु हो भी जायें तो वे सहसा मिट जायें। पर उसका उपयोग बहुत कम किया जाता है।

जैनधर्म में सम्प्रदायों का इतिहास देखिये। जनकी स्थापना के मूल में विद्वान् एतन्त है उतना अनेकान्त नहीं है। सम्प्रदाय बहुत हैं यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। सम्प्रदायों में अनेकता बहुत है यह बड़ा दोष है। और निर्वाण के परकाष्ठा साधियों तक सब में एतन्ता रही। बहुरि व्यस्तता की दृष्टि से दुल और नन अनेक थे। पर सब एक था। और निर्वाण की दृष्टि

शती या देवर्षिगणी के पश्चात् संघ की एकता विछिन-सी होती गई। वर्तमान में केवल सम्प्रदाय हैं। संघ जैसी वस्तु आज नहीं है। पहले जो स्थिति संघ की थी, वही आगे चलकर सम्प्रदायों की होने लगी। एक ही सम्प्रदाय में अनेक मत और अनेक परम्पराएँ स्थापित होने लगी।

जैनो में आपसी मत-भेद होने का मुख्य विषय आगम हैं। उनकी धार्मिक मान्यता का सर्वोपरि आधार आगम है। दिगम्बर जैन कहते हैं—आगम लुप्त हो गए। श्वेताम्बर जैन कहते हैं—कुछ आगम लुप्त हो गए और कुछ आगम अभी भी विद्यमान हैं। कुछ श्वेताम्बर सम्प्रदाय ४५ आगमों को और कुछ ३२ आगमों को प्रमाण मानते हैं। ४५ को प्रमाण मानने वालों में भी मतैक्य नहीं है और मतैक्य उनके भी नहीं है जो ३२ को प्रमाण मानते हैं। इसका कारण भी कोई बहुत गहराई में नहीं है। आगम स्वयं अर्थ नहीं देते। वे अपनी अपेक्षाओं को खोल कर हमारे सामने नहीं रख देते। उनका अर्थ करने वाले हम ही होते हैं। उनकी अपेक्षाओं का निर्णय भी हम ही करते हैं। अन्तिम निर्णय हमारी ही बुद्धि करती है। हम अपनी बुद्धि द्वारा जिस सूत्र-पाठ की जैसे सगति बिठा सकते हैं, उसे उसी रूप में मान्य करते हैं।

शब्द-ज्ञान को प्रमाण मानने में लाभ यह है कि उससे हमारे उच्छृङ्खल तर्क पर एक अकुश लग जाता है। बहुश्रुतों द्वारा संचित ज्ञान-राशि से हमें अपूर्व आलोक मिलता है। हेयोपादेय का अपूर्व चिन्तन मिलता है और वह सब कुछ मिलता है, जो साधना के लिए एक साधक को चाहिए। किन्तु पाने वाला केवल प्रकाश ही नहीं पाता, कुछ न कुछ अन्धकार भी पाता है। ज्ञान-राशि में अन्धकार नहीं होता। हम कोरे ज्ञान को नहीं लेते, आगम के आशय को नहीं लेते, साथ-साथ शब्दों को भी पकड़ते हैं और शब्दों की पकड़ जितनी मजबूत होती है, उतनी आशय की होती ही नहीं। चातुर्मास में मुनि को एक जगह रहना चाहिए, यह आगमिक विधान है। वर्षाकाल में हरियाली और जीव-जन्तु अधिक उत्पन्न होते हैं, मार्ग जल से भर जाते हैं, पानी गिरता है—इन कारणों से चातुर्मास में विहार करने का निषेध है। दक्षिण भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ कार्तिक के पश्चात् बरसात शुरू होती है। आशय को पकड़ा जाय तो वहाँ चातुर्मास शरद् और हेमन्त में होना चाहिए। किन्तु शब्दों की पकड़ ऐसा नहीं होने देती। शब्दों को पकड़ कर विचार-भेद खड़ा कर देने की समस्या नई नहीं है। इसका सामना सभी को करना पड़ा है। इसके द्वारा अनेकता भी उत्पन्न हुई है। आचार्य भिक्षु ने तेरापथ की व्यवस्था को इस अनेकता के दोष से बचाना चाहा। उन्होंने लिखा है—“किसी साधु को आचार, श्रद्धा, सूत्र या काल सम्बन्धी किसी विषय की समझ न पड़े तो वह, आचार्य तथा बहुश्रुत साधु कहे,

उसे मान ले। उसके समझाने पर भी बुद्धि में न बैठे तो उसे बैचसी-गम्य कर दे।
 किन्तु दूसरे छात्रों को सन्देश में डालने का यत्न न कर।”^१

“थड़ा या आचार का कोई नया विषय ध्यान में आए तो उस बड़ो के सामने
 खड़ा जाए, ओरों से न खड़ा जाए ओरों से उसकी खड़ी कर उन्हें सन्देश में
 डालने का यत्न न किया जाय। बड़े को छतर में वह अपने हृदय में बैठे तो
 मान लिया जाय और यदि न बैठे तो उसे बैचसी-गम्य कर दिया जाय। पर
 उसकी चौकटान बढ़ाकर नख में खेल न डाला जाय।”^२

आचार्य भिक्षु का यह विचार संन की एवसा को अक्षुण्ण रखने का अमोघ
 उपाय है। वास्तविक सत्य क्या है? इसका समाधान हमारी बुद्धि ने पास नहीं
 है। हम व्यावहारिक सत्य के आधार पर ही सारा कार्य चलाते हैं। हमने जो
 निर्णय लिया वही अन्तिम सत्य है—इतना आग्रह रखने जैसा मुट्ठ साबन हमें
 उपलब्ध नहीं है।

व्यावहारिक सत्य की स्वल्प-भीमांसा कविहर ‘प्रभाव’ ने बड़े प्राञ्जल हृद से
 की है—

‘और सत्य वह एक क्या तु
 किन्तु न बहुत हुआ है।
 मेधा के क्रीडा पञ्जर का
 पाला हुआ मुखा है।
 सब बातों में खोले तुम्हारी
 छट-सी लयी हुई है।
 किन्तु स्वर्ण यदि करते हम
 कलता कुदमुर्द है।’

हम जिसे सत्य मानते हैं सम्भव है वह सत्य न भी हो। हम जिसे सत्य
 नहीं मानते सम्भव है वह सत्य हो। सीमित सच्चो ने अनन्त सत्य को बाँटना
 भी कठिन है और उसे सीमित बुद्धि द्वारा पकड़ना तो और भी अधिक कठिन
 है। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने कहा—‘हम जो कर रहे हैं वह उतारकीं
 आचार्यों को सही लगे तो कर और सही न लगे तो छोड़ दें।’^३

१—किष्किट : १८४-१

२—किष्किट : १८५

३ भद्रा टी बीपई : १६५१

मोमें तो क्याकां रो दीव न माहीं जनिं में धुप बबहार।

जे मिसेक दीव क्याकां में आना त मत्त बहुरी किगार है।

इस उक्ति के आधार पर अनेक परिवर्तन भी हुए। कुछ लोगों ने प्रश्न उपस्थित किया कि प्रचलित परम्परा में परिवर्तन जो किया है, उसका अर्थ यह हुआ कि या तो वे सही नहीं थे या आप सही नहीं है, या तो उनकी मान्यता सही नहीं थी या आपकी सही नहीं हैं ? इसका समाधान इन शब्दों में किया जाता रहा है—“पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो किया, उसे उन्होंने व्यवहार-सत्य की दृष्टि से सही मान कर किया, इसलिए वे भी सही है और अभी हम जो कर रहे हैं, उसे भी व्यवहार-सत्य की दृष्टि से सही समझ कर कर रहे हैं, इसलिए हम भी सही हैं। उनकी सत्य-निष्ठा में हमें विश्वास है, इसलिए हमारी दृष्टि से भी वे सही हैं और हमारी सत्य-निष्ठा में उनको विश्वास था, तभी तो उन्होंने हमें यह अधिकार दिया, इसलिए उनकी दृष्टि से हम सही हैं।”

सत्य पूर्ववर्ती आचार्यों या साधुओं की पकड़ में ही आ सकता है, यह भी कोई महत्त्व की बात नहीं है और वह आधुनिक आचार्यों या साधुओं की पकड़ में नहीं आ सकता, इसका भी कोई महत्त्व नहीं है। जो सत्य पहले नहीं पकड़ा गया, वह आज पकड़ा जा सकता है और जो आज नहीं पकड़ा गया वह पहले पकड़ा गया है। यह विरोध नहीं है। यह सापेक्षता है। ज्ञान, बौद्धिक-निर्मलता, चारित्रिक-विशुद्धि, दृष्टि-सम्पन्नता और साधन-सामग्री अधिक उपलब्ध होते हैं तो सत्य के निकट पहुँचने में सुलभता होती है और इनकी उपलब्धि कम हो तो उसके निकट पहुँचना दुर्लभ होता है। इनकी उपलब्धि किसी समय में सबों की होती है, यह भी सच नहीं है और किसी समय में किसी की भी नहीं होती, यह भी सत्य से परे है। इस मारी वस्तु-स्थिति को ध्यान में रखकर आचार्य भिक्षु ने जो विधान किया है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और सैद्धान्तिक मतभेदों को तान-तान कर आग्रह के गड्ढों में गिरने से बचाता है।

इससे न तो विचार-स्वातन्त्र्य का हनन होता है और न आग्रह को वैसा बढावा ही मिलता है, जिससे गण में कोई दरार पड़ सके।

इसका साराश यह है कि मनुष्य अपने विचार को व्यवहार में सत्य मान कर चले, किन्तु उसका इतना आग्रह न रखे कि जिस से सगठन की एकता का भग हो जाए।

जो सत्य लगता है उसे छोड़ा भी कैसे जाए और जो सत्य नहीं लगता उसे स्वीकार भी कैसे किया जाए—यह समस्या है और जटिलतम समस्या है। पर यह भी उतनी ही बड़ी समस्या है कि जिसे मैं सत्य मानता हूँ, वह सत्य ही है, इसका निर्णय मैं कैसे करता हूँ ? आखिर सीमित बुद्धि, सीमित साधनों और देश-काल की सीमित मर्यादाओं के द्वारा ही तो मैं उसे सत्य मान रहा हूँ। इसलिये इतना आग्रह कैसे रख सकता हूँ कि जो मैंने पाया वही अन्तिम सत्य है। जो

व्यक्ति अकेला हो या अकेला रहना चाहता हो वह फिर भी ऐसा भाव रख सकता है किन्तु जो किसी समुदाय में रहना चाहे और जो वह ऐसा भाव रखे ? उसके लिए अनुपम यह है कि बहुभुत धातुओं व आचार्य के सामने अपना विचार रख दे फिर वे जो मार्ग सुझाएँ उसका अनुमन करे ।

यह विचार-स्पर्तना का इलम नहीं है । यह सामंजस्य का भार है । वह किसी स्वार्थ या मानसिक दुर्बलता से किया जाए तो वह दोष है । यह निर्दोष तरीका है, जब कि अपनी अनुबलता और छल-छोव की विनम्र भावना से प्रेरित हो किया जाए ।

आचार्य मिश्र ने अस्मिन् निर्णायक आचार्य को माना है । फिर भी उन्होंने बहुभुत धातुओं को उचित स्थान दिया है । उन्होंने किया है—“किसी विषय को प्रामाणिक या अप्रामाणिक ठहराने का बखतर थाएँ तो उसके लिए बहुभुत धातुओं को भी पूछा जाए ।”

किसी सामाजिक बुद्धि वाले धातु के जैसे कोई विचार भेद हो सकता है जैसे बहुभुत धातुओं में भी विचार भेद हो सकता है । सामान्य धातु के लिये यह निर्णय पक्का हो सकता है कि वह बहुभुत के मार्ग का अनुमन करे, किन्तु जब वो या अनेक बहुभुतों में बखतर विचार भेद हो जाए तब क्या किया जाए ?

इसके समाधान का पहला सोपान तो यह है कि वे बहुभुत धातु परस्पर बातचीत कर, उस चर्चनीय विषय का समाधान ढूँढें । जैसा कि आचार्य मिश्र ने किया है—“कोई चर्चा या झगडा का प्रश्न उपस्थित हो तो बहुभुत का बुद्धिमान धातु धीरे विचार कर उसका समाधान ढूँढ सामंजस्य बिठावे । किसी विषय का सामंजस्य न बैठे तो बीचटान न करें उसे केवली-गम्य कर दें किन्तु बच नाब भी बीचटान न करें ।

इससे भी काम पूरा न हो तो फिर आचार्यको निर्णय दे उसे मान्य कर लें । आचार्य मिश्र ने इस विषय की अपने अनेक मयीदा-मयों में चर्चा की है । उसका सहेस विचार-स्वातन्त्र्य का दोष करना नहीं है । उसका सहेस है विचारों के संघर्ष की उपधातु लिये रखना । वैचारिक-पराधीनता जैसे अच्छी बात नहीं है जैसे ही वैचारिक-संघर्ष भी अच्छा नहीं है । अच्छी बात है मन की शान्ति और शान्ति में से ही अच्छे विचार निकलते हैं ।

जिसका मन दूसरों की झगडाहील बना कर अपने गुट में फैले का होता है जो मन में भेद डाल अपना तथा मन खडा करना चाहता है वह सब बघात ।

मन की प्रतिक्रिया है। आचार्य भिक्षु इसको रोकना चाहते थे। इसलिये उन्होने पुनरुक्ति का विचार किये बिना बार-बार इसे दोहराया—“कोई श्रद्धा या आचार का नया विषय निकल आए तो उसकी चर्चा बड़ो से की जाय, पर औरो मे न की जाय। औरो से उसकी चर्चा कर उनको सदिग्ध न बनाया जाय। बड़े जो उत्तर दें वह अपने हृदय में बैठे तो उमे मान लिया जाय और न बैठे तो उसे केवली-गम्य कर दिया जाय। पर उम विवादास्पद विषय को लेकर गण में भेद न डाला जाय।”^१

समूचे का सारांश इतना है—“अपने विचारो का ऐकान्तिक आग्रह सामान्य साधु भी न करे, बहुश्रुत साधु भी न करे और आचार्य भी न करे। तर्क की पूँछ को बहुत लम्बी न बनाए। सामान्य साधु बहुश्रुत व आचार्य पर विश्वास करे और आचार्य बहुश्रुतो की बात पर समुचित ध्यान दें।” इस प्रकार यह एक ऐसी शृङ्खला गूँथी है, जिसमें न कोई पूरा स्वतन्त्र है और न कोई पूरा परतन्त्र। स्वतन्त्रता उतनी ही है कि जिससे साधना का मार्ग अवरुद्ध न हो और परतन्त्रता उतनी ही है जिससे साथ में रहने में बाधा उत्पन्न न हो। गण की शक्ति, सौहार्द और विकास का पथ अवरुद्ध न हो।

: १४ : निर्णायकता के केन्द्र

शास्त्रों में ‘आचार्य’ शब्द के अनेक निरुक्त और परिभाषाएँ हैं। उनके पीछे अनेक अभिप्राय और अनेक कल्पनाएँ हैं।

कुछ वर्ष पहले मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी। उसमें आचार्य की परिभाषा इन शब्दों में है

तू जो कहता सत्य नहीं है, मैं कहता हूँ सत्य वही है—

‘तू’ ‘मैं’ के इस भगड़े का जो, शान्ति-पाठ आचार्य वही है॥

सगठन की दृष्टि से यह परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगी। परिभाषा की सूझ मेरी नहीं है। मेरी अपनी वस्तु केवल कविता की पक्तियाँ हैं। यह मौलिक-तत्त्व आचार्य भिक्षु और उनके महान् भाष्यकार जयाचार्य से मिला।

जहाँ सगठन होता है, वहाँ अनेक व्यक्ति होते हैं और जहाँ अनेक व्यक्ति हैं, वहाँ अनेक विचार होते हैं। अनेक विचार सगठन को एक कैसे बनाए रख सकते हैं ?

सगठन आचार और विचार की एकरूपता के आधार पर ही टिक सकता है। जितने व्यक्ति उतने ही प्रकार के विचार—यह स्थिति सगठन के अनुकूल नहीं होती। व्यक्तिगत विचारों की स्वतन्त्रता होती है और वह होनी ही चाहिए,

किन्तु उसकी भी एक सीमा है। जैसे एक व्यक्ति अपने विचारों के सिधे स्वतन्त्र है वैसे दूसरा भी है। भौतिक स्विति में ऐसा हो सकता है। पर मित कर चलने की स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता।

संगठन ध्वान्द्वारिक होता है। व्यवहार की स्थिति का अनुमापन व्यवहार से ही होता है। यहाँ विचारों पर अंकुश नहीं लगता किन्तु एककता में बाँटल जाने वाले विचार पर नियन्त्रण अवश्य होता है। इसे धोने ही संगठन की दुर्बलता माना जाए। पर यह किसी एक व्यक्ति की दुर्बलता नहीं है। जिन्होंने संगठन करना चाहा है उन्होंने यह भी चाहा है कि हम एक बन रहें। इस एककता की चाह में से ही यह तत्त्व प्रकट होता है कि उसमें बाबा डाकने वाले विचारों पर नियन्त्रण रहे। साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि कोई एककता भी अभीष्ट नहीं है। मूल सूत्रने कबे तक ऊपरी सौम्य का मुख्य ही क्या है और वह टिक्ता भी क्या है? सत्य आचार और संयम की निष्ठा बनी रहे उसी स्थिति में संगठन का महत्त्व है और उसी स्थिति में इसका महत्त्व है कि साधारण सी बातों को केकर अनेकता का बीज न बोया जाए। कोई नया विचार जाए तो उसका प्रयोग सब या सबपति—यहाँ निष्ठावकता केन्द्रित हो उन्हीं की स्वीकृत से किया जाए।

एकतन्त्रीय अनुशासन में निष्ठावक एक होता है और बहुतन्त्रीय में कुलेक। सबके सब निष्ठावक नहीं भी नहीं होते। एकतन्त्रीय में एक के सामने निष्ठावक की अपेक्षा हो सकती है और बहुतन्त्रीय में ५१ के सामने ४९ की। सर्व सम्मति के निर्णय की स्थिति अच्छा ही है। विचार तर्क या बुद्धि के प्रवाह हैं वह स्थिति नहीं बनती। अच्छा का अर्थ है—आपसीमता नम्रता और सत्य-शोध की सतत साधना। सत्य का खोजक कभी भी आपसी नहीं होता। वह अपने विश्वास की दृष्टा के साथ निभाता है फिर भी नम्रता को नहीं छोड़ता।

व्यक्ति-व्यक्ति की रचि विभिन्न होती है। संस्कार ही अपने निराते होते हैं। अधिकतर व्यक्ति अपने रचि और संस्कारों को बिलग महत्त्व देते हैं उनका वस्तु स्थिति को नहीं देते। परन्तु साधना का मार्ग संस्कारों से ऊपर उठकर चलने का है। अच्छा की वही विशेषता है कि उसमें सारी छकाएँ छील हो जाती हैं। नदियाँ नहीं सीपी बरकती हैं और कहीं टेढ़ी। बाहिर के समुद्र के दर्शन में छील हो जाती हैं। विचारों के प्रवाह कहीं ऋजु होते हैं और कहीं बक। बाहिर के आचार्य के निर्णय में छील हो जाते हैं। वही है आचार्य सिद्ध की मर्यादा का माहात्म्य।

रचीनी वैविध्याद् अनुकूलिकमानापचमुपा ।

मुखाग्रेकोतम्यस्त्वमसि पयतामर्षव धम ॥

दार्शनिक-कवि की वाणी में अहंता का जो कात्पनिक-चित्र है उसे आचार्य भिक्षु ने साकार बना दिया । उनकी मर्यादावलि के अनुसार आचार्य सबके गम्य बन गए ।

: १५ : गण में कौन रहे ?

सम-विचार, आचार और निरूपणा के प्रकार में जिन्हें विश्वास होता है वे गण के सदस्य होते हैं । गण किसी एक-दो से नहीं बनता । वह अनेकों की सम-जीवन-परिपाटी से बनता है । गण तब बनता है, जब एक दूसरे में विश्वास हो । गण तब बनता है, जब एक दूसरे में आत्मीयता हो । गण तब बनता है, जब सब में ध्येय की निष्ठा हो ।

आचार्य भिक्षु ने लिखा है—“सब साधु शुद्ध आचार का पालन करें और परस्पर में प्रगाढ़ प्रेम रखें ।”^१

प्रेम परस्पर में रखना चाहिए—यह इष्ट बात है । इसका उपदेश देना भी इष्ट है । पर इष्ट की उपलब्धि कैसे हो ? आचार्य भिक्षु ने उसके कई मार्ग सुझाए हैं । लिखा है

(१) साधु गण के साधु-साध्वियों को साधु माने ।

(२) जो अपने आपको भी साधु माने, वह गण में रहे ।

(३) कष्टपूर्वक गण में साधुओं के साथ न रहे ।

(४) साधु नाम धरा कर असाधुओं के साथ रहना अनुचित है ।

(५) जिसका मन शुद्ध हो वह ऐसा विश्वास दिलाए ।

(६) वह गण के किसी भी साधु-साध्वी का अवगुण बोलने का, आपस में एक-दूसरे के मन में भेद डालने का, एक-दूसरे को असाधु मनवाने का त्याग करे ।^२

(७) मेरी इच्छा होगी तब तक गण में बैठा हूँ, इच्छा नहीं होगी तब यहाँ से चला जाऊँगा—इस अनास्था से गण में न रहे ।

(८) सकोचवश गण में न रहे ।^३

इसमें गण, गणी और गण के सभी सदस्यों के प्रति और अपने प्रति भी आस्था की अभिव्यञ्जना है । जिसकी ऐसी आस्था होती है, वह दूसरों का प्रेम ले सकता है और अपना प्रेम दूसरों को दे सकता है । प्रेम तभी टूटता है जब एक-दूसरे में अनास्था का भाव होता है ।

१—लिखित १८५०

२—लिखित १८५०

३—लिखित १८४५

१६ : गण में किसे रखा जाए ?

योग्यता और अयोग्यता का अंकन कई दृष्टियों से होता है। स्वस्थ व्यक्ति पारिरीक दृष्टि से योग्य होता है और अस्वस्थ व्यक्ति अयोग्य। बौद्धिक योग्यता किसी में होती है, किसी में नहीं होती। कोमल प्रकृति वाला व्यक्ति स्वभाव से योग्य होता है और कठोर प्रकृति वाला अयोग्य।

पारिरीक अक्षति की स्थिति में दूसरों को कष्ट होता है। सेवा का कष्ट पारिरीक है। पर वह अस्तुतः कष्ट नहीं कम है।

बौद्धिक योग्यता हो तो बहुत काम होता है। वह न हो तो उना काम नहीं होता पर उससे किसी को क्लेश भी नहीं होता।

स्वभाव की वजहता से वह दूसरों में क्लेश उत्पन्न करती है।

आचार्य मिथु ने पारिरीक अयोग्यता वाले व्यक्ति को यश में रखने योग्य बतलाया है। उन्होंने बड़े व्यक्ति को गण में रखने के अयोग्य बतलाया है जो अपने स्वभाव पर निर्भर न रह सके। उन्होंने कहा है :

(१) कोई साधु कम हो या बूढ़ा हो उस दूसरे साधु अज्ञान भाव से बेयावृत्त—सेवा करे।

(२) उसे संतुष्टि—निश्चित उपस्था करने को न सकसार्थे।

(३) वह विहार करना चाहे और उसकी ओरें दुर्बल हों तो दूसरा साधु उसे देख-रेक कराए।

(४) वह कम हो तो उसका बोझ दूसरे साधु लें।

(५) उसका मन चला रहे वैसा कार्य करे।

(६) उसमें साधुत्व हो तो उसे 'सेह' न दें—बोर्डे नहीं।

(७) वह अपनी स्वतन्त्र मानना से बेधायकपूर्वक संतुष्टि करना चाहे तो उसे सख्योप न उसकी सेवा करे।

(८) बनावित् एक साधु उसकी सेवा करने में अपने को अवसर्य माने तो सभी साधु अनुग्रह से उसकी सेवा करें।

(९) कोई सेवा न करे तो उसे टोका जाए और उससे बचाई जाए।

(१०) कम साधु को उस साधु दृष्टे होकर कई वह बाहार दिया जाए।

(११) किसी साधु का स्वभाव अयोग्य हो जिसे कोई निन्दा न करे जिसे कोई लाभ न ले जाए, उस उसे विनम्र व्यवहार करना चाहिए। बड़े साधु बड़े बतारें बेंते हैं। जो विनम्र व्यवहार में न लय सके तो वह उपस्था में लय जाए। इन दोनों में से कोई कार्य न करे तो उनके साथ फिर बोल बंध बनना रहेगा ?

(१२) रोगी की अपेक्षा स्वभाव का अयोग्य अधिक दुःखदायी होता है । उसे गण में रखना अच्छा नहीं है ।

(१३) जो मर्यादाओं को स्वीकार करे उसे गण में रखा जाए ।^१

योग्य व्यक्ति गण में होते हैं, उससे गण की शोभा बढ़ती है और साधना का पथ भी सरल बनता है । अयोग्य व्यक्ति में साधना का भाव नहीं होता, अपनी प्रकृति पर वह नियंत्रण करना नहीं चाहता या कर नहीं पाता । उससे गण की अवहेलना होती है और दूसरों को भी बुरा बनने का अवसर मिलता है । कुछ व्यक्ति निसर्ग से ही अयोग्य होते हैं और कुछेक अपने आप पर नियंत्रण न रखने के कारण अयोग्य बन जाते हैं । आचार्य भिक्षु ने उन कारणों का उल्लेख किया है जिनसे अयोग्यता आती है और बढ़ती है । उनकी वाणी है—“शिष्यो ! कपडे और सुख-सुविधा मिले, वैसे गाँवों की ममता कर बहुत जीव चरित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं ।”^२

कुछ कारण ऐसे होते हैं कि किसी साधु को गण से पृथक् करना पड़ता है और कुछ प्रसंगों में कुछ साधु स्वयं ही गण से पृथक् हो जाते हैं ।

अकल्पनीय कार्य करने वाले साधु को गण से पृथक् करने की विधि बहुत ही प्राचीन है ।^३ दीक्षित करने का अधिकार जैसे मूलतः आचार्य के हाथों में है, वैसे ही किसी को गण से पृथक् करने का अधिकार भी आचार्य के हाथों में है । परम्परा यह हो गई है कि पहले कोई व्यक्ति योग्य जान पड़ता तो साधु उसे दीक्षित कर लेते, पर अब ऐसा नहीं होता । गण से पृथक् करने का अधिकार इससे अधिक व्यापक है । कोई साधु गण की मर्यादा के प्रतिकूल चले तो उसे गण से पृथक् करने का अधिकार सबको है । ऐसे भी प्रसङ्ग आए हैं कि गृहस्थों ने भी साधुओं को गण से पृथक् कर दिया । परन्तु इस कार्य में विवेक की बहुत आवश्यकता है । अधिकार होने पर भी उपयोग वही करता है और उसे करना चाहिए कि जो परिस्थिति का सही-सही अकन कर सके । कोई व्यक्ति जैन-मुनि बनता है वह बहुत बड़ी बात है । मुनि कुछेक वर्षों के लिये नहीं बनता, उसे जीवन भर मुनि-धर्म का पालन करना होता है । गृहस्थ-जीवन से उसके सारे सम्बन्ध छूट जाते हैं । उसके पास भावी जीवन की कोई निधि नहीं होती । वह निरालम्ब मार्ग में ही चलता है । वैसी स्थिति में पूर्ण चिन्तन किये बिना किसी को गण से पृथक् कर देना न्याय नहीं होता । इसलिए सामान्य स्थिति में इस विषय में अधिकार का उपयोग करने से पूर्व आचार्य

१—लिखित १८४५

२—लिखित १८३२

३—स्थानाङ्ग ३ १७३

की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित-सा लगता है। गल से स्वयं पूरक होना के भी अनेक कारण हैं। कुछ कारणों का संक्षेप आचार्य मिश्र ने दिया है। जैसे—

- (१) कोई साधुपन का वासन न कर सके।
- (२) किसी भी साधु से स्वभाव न मिले।
- (३) श्रोत्री या ब्रूहि जानकर कोई भी जाने पास न रहे।
- (४) विहार करने के लिए सुविधाजनक बाँस में न भेजा जाए।
- (५) कपड़ा मन चाहा न दिया जाए।
- (६) अयोग्य जान कर दूसरे साधु मुझे गल से पूरक करने वाले हैं—ऐसा मानूँ हो जाए।

ये तथा ऐसे और भी अनेक कारण हैं जिनसे प्रभावित होकर कोई साधु गल से पूरक हो जाता है।

: १७ पूरक होने समय

साधु-जीवन साधना का जीवन है। उसमें बल से कुछ भी नहीं होता। साधना ह्रम की पूर्ण स्वतन्त्रता से ही हो सकती है। आचार्य साधुओं पर अनुशासन करते हैं पर तभी जबकि साधु ऐसा चाहे। मार्गदर्शन या सिखा प्रार्थी को ही जाती है। कोई प्रार्थी ही न हो तो उसे नील क्या मार्ग दिखाए और नील क्या सीखे ? सिध आचार्य के अनुशासन का प्रार्थी होता है। इसलिए आचार्य उसे अनुशासन दिये हैं। जब वह प्रार्थी न रहे तब आचार्य भी अपना हाथ नील लते हैं। फिर वह स्वतन्त्र है जहाँ चाहे वहाँ रहे और जो चाहे तो करे। गल से पूरक होने का नहीं कर्म है।

आचार्य मिश्र ने इनके लिए भी कुछ निर्देश दिये हैं। उनके अनुरूप में गल से पूरक होने समय और होने के पश्चात् भी कुछ विधियाँ का पालन करना चाहिए। उन्होंने लिखा है—

(१) किसी का मन गल से उठ जाय अथवा किसी से साधु-जीवन न मिले उस समय वह गल से पूरक हो तो किसी दूसरे साधु को साथ न ले जाए।

(२) किसी को सिध बताने के लिए गल से पूरक हो तो सिध बना कर नया मार्ग या नया लक्ष्य न बताए।

(३) जब से पूरक होने का का हो जाने पर श्रद्धालु के जीवन दूसरे साधुओं को सिखा न करे।

(४) गण में रह कर ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करे या कराए अथवा किसी के पास से ले, वे तब तक ही उसकी हैं जब तक गण में रहे। गण से पृथक् होने के समय उन्हें साथ न ले जाए। क्योंकि वे सब गण के साधुओं की 'निश्रा' में हैं।

(५) कोई पुस्तक आदि गृहस्थों से ले, उन्हें आचार्य की, गण की 'निश्रा' में ले, अपनी 'निश्रा' में न ले। अनजान में कोई ले भी ले तो वे पुस्तक-पन्ने आचार्य के हैं, गण के हैं, उन्हें गण से पृथक् होते समय साथ न ले जाए।

(६) पात्र आदि भी गण में रहता हुआ ले, वे भी आचार्य व गण की 'निश्रा' में ले, आचार्य वे वह ले। गण से पृथक् होते समय उसे साथ न ले जाए।

(७) नया कपड़ा ले, वह भी आचार्य व गण की 'निश्रा' में ले। गण से पृथक् होते समय उसे साथ न ले जाए।^१

(८) गण से पृथक् होने के पश्चात् गण के साधु-साध्वियों के अवगुण न बोले।

(९) शका बढे, आस्था घटे वैसी बात न कहे।

(१०) गण में से किसी साधु को फँटा कर साथ न ले जाए, वह आए तो भी न ले जाए।^२

(११) गण से पृथक् कर देने पर या स्वयं हो जाने पर वहाँ न रहे, जहाँ इस गण के अनुयायी रहते हैं। चलते-चलते मार्ग में वह गाँव आ जाएतो एक रात से अधिक न रहे। कारण विशेष में रहे तो 'विगय' न खाए।

(कोई पूछे यह निषेध क्यों, तो उसका कारण आचार्य भिक्षु ने इन शब्दों में बताया है : "राग-द्वेष और क्लेश बढने तथा उपकार घटने की सम्भावना को ध्यान में रख कर ऐसा किया है।")

(१२) गण से पृथक् होते समय एक पुराना 'चोलपट्टा', एक 'पछेवडी', चद्दर, मुखवस्त्रिका, पुराने कपड़े और पुराना रजोहरण—इनके सिवाय और कोई उपकरण या पुस्तक साथ में न ले जाए।^३

इन निर्देशों में सामुदायिक जीवन-प्रणाली की एक स्पष्ट रूपरेखा है। आचार्य भिक्षु ने जितना बल सविभाग पर दिया है उतना ही बल प्रत्येक धर्मोपकरण के सधीयकरण पर दिया है। साधु किसी भी धर्मोपकरण पर ममत्व न रखे—यह

१—लिखित . १८५०

२—लिखित १८४५

३—लिखित १८५९

आध्यात्मिक सिद्धान्त है। इसे उन्होंने व्यवस्था के द्वारा व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

१८ : गुटबन्दी

साधना और गुटबन्दी का मतलब क्या मेक ? गुटबन्दी वे करते हैं जिन्हें अधिकार हथियाना हो। गुटबन्दी वे करते हैं जिन्हें सत्ता हथियानी हो। साधना बर्न है। जहाँ बर्न होता है वहाँ न अधिकार होता है और न सत्ता। फिर भी समुदाय बाहिर समुदाय है। वह गुटबन्दी की परिस्थिति है।

जिसके विचार और स्वार्थ एक रेखा पर पहुँचते हैं वे स्नेह-सून में बँध जाते हैं और परस्पर वे कुछ विस्मृत-सा कर देते हैं। साधु-संग में गुटबन्दी के कारण जो बनते हैं उनका उल्लेख आचार्य मिश्र ने किया है—

“विधी साधु को विहार-क्षेत्र साधारण सा सीपा गया जबवा बपड़ा साधारण दिया गया—इन कारणों तथा ऐसे ही दूसरे कारणों से कुपित होकर वे आचार्य की निन्दा करते हैं जबकुल मोलते हैं परस्पर मित्र कर गुटबन्दी करते हैं।”^१

‘क्रिन्नु’ गण में रहते हुए भी दूसरे साधुओं के मन में बेद डाल कर जो गुटबन्दी करते हैं वे निम्नासपाती हैं। ऐसा करने वाले बिर-काल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं।^२

गुटबन्दी राजनीति का चक्र है। इसमें केसने बाबा साबक बसली साधना को बीर्न-बीर्न कर देता है।

अपमान उसीके लिए है जिसके विषय का विरोध होता है। जिसके विषय का विरोध नहीं होता उसके लिए अपमान बीसी कोई वस्तु है ही नहीं।

अपमानाद्यस्तस्य विरोधो यस्य केनच।

नापमानाद्यस्तस्य न रोधो यस्य केनच॥

जिसने विषय का विरोध नहीं छोड़ा वह वैसा है साबक और वैसी है उसकी साधना ?

मन-मुटाव का प्रमुख कारण है स्वार्थ की शक्ति। जो स्वार्थ में क्लिप्त होता है वह निर्लेप नहीं बन सकता। आचार्य के अनुग्रह का महत्त्व यही है कि उसके साधु को साधना का सहयोग मिले। उसे भी वह विधी स्वार्थ की पूर्ति में क्याए तो वह अनुग्रह कोई विरोध मूल्य नहीं रखता। आचार्य का पर्याप्त अनुग्रह न हो उससे निम्न होकर गण में भेद डालने का मन बधता है उसने

१—सिद्धि : १८५

२—सिद्धि : १८४५

साधना का मर्म नहीं समझा । गुटवन्दी का अर्थ है—साधना की अपरिपक्वता ।
आचार्य भिक्षु ने गुटवन्दी को साधना के लिए मद्योघाती आतक कहा है ।

: १६ : क्या माना जाय ?

साधु-समुदाय के लिए कुल, गण और सध—ये तीन शब्द व्यवहृत होते हैं ।
कुल से गण और गण से सध व्यापक है । एक आचार्य के शिष्य-समूह को
कुल, दो आचार्यों के सहवर्ती शिष्य-समूह को गण और अनेक आचार्यों के
सहवर्ती शिष्य-समूह को मध कहा जाता है ।

तेरापय साधु-समूह के लिये प्रायः गण शब्द का प्रयोग होता है । कुछ
लोग साध में रहते हैं—इतने मात्र में उनका गण नहीं होता । गण तब होता
है जब वे एक व्यवस्था-सूत्र में आवद्ध होकर रहें । गण का मूल आधार व्यवस्था
है । जिस व्यवस्था में जो रहे वह उस गण का सदस्य होता है और उस व्यवस्था
से अलग होने पर वह उसका सदस्य नहीं होता । आचार्य भिक्षु ने कहा—
“जो कोई साधु गण से अलग हो जाए, उसे साधु न माना जाए, चार तीर्थ में
उसकी गिनती न की जाए । उसे वन्दना करना जिनाशा के प्रतिकूल है ।”

चारित्र्य को निभाने की अक्षमता, स्वभाव की अयोग्यता, मन-भेद और
मत-भेद आदि-आदि गण से पृथक् होने या करने के कारण हैं । जो मतभेद के
कारण गण से अलग होते हैं, उनको लेकर यह तर्क आता है कि उन्हें साधु क्यों
न माना जाय ? एक व्यक्ति २० वर्ष तक गण में रहे तब तक वह साधु और
गण से अलग होते ही वह साधु नहीं—यह कैसे हो सकता है ? तर्क अकारण
नहीं है । क्योंकि साधुत्व कोई लोह नहीं है, जो गणरूपी लोह-चुम्बक से
चिपटा रहे और उसे छोड़ बाहर न जा सके । वह मुक्त-हृदय की उन्मुक्त साधना
है । किन्तु आचार्य भिक्षु ने जो कहा वह भी तो अपेक्षा से मुक्त नहीं है ।
आगम का प्रत्येक वचन अपेक्षा से युक्त होता है तब आचार्य भिक्षु का वचन
अपेक्षा से मुक्त कैसे होगा ? गण से पृथक् हुए साधु को साधु न माना जाए—
यह यथार्थ-दृष्टिकोण है । जो साधु पहले तेरापय गण का साधु था, वह गण
से पृथक् होने के पश्चात् उस गण का कैसे रह सकेगा ? जो गण में हो, वे भी
गण के साधु और जो गण से पृथक् हो जायें, वे भी गण के साधु माने जायें
तो फिर गण में रहने या उससे पृथक् होने का अर्थ ही क्या हो ? गण का साधु
वही है जो गण की व्यवस्था का पालन करे । उसका पालन न करे, वह गण
का साधु नहीं है । इसीलिये आचार्य भिक्षु ने लिखा है—“उसे चार तीर्थ में न
गिना जाय ।”

यह वास्तव में क्या है ? इस वर्ण में हम नहीं पाएँ ? दूसरे की हवा से घाब है जैसे ही यह है । मन की व्यवस्था में बिसे विश्वास है, यह उसे मन का घाब न माने इस अर्थों का आशय यही है ।

: २० : दोष-परिमार्जन

जो चमत्ता है यह स्वस्ति भी हो जाता है । स्वस्ति होना नही बात नहीं है बही बात है—चमत्ता । व्यवस्था इसलिये होती है कि व्यक्ति बके और स्वस्ति न हो । अकेला व्यक्ति चमत्ता है या स्वस्ति होता है उसका उत्तरदायी यह स्वयं होता है । समुदाय में कोई चमत्ता है या स्वस्ति होता है उसका उत्तरदायित्व समुदाय पर होता है । चाचना के क्षेत्र में व्यक्ति समुदाय में रहने हुए भी अकेला होता है इसलिये उसका बाधित भी स्वयं पर अधिक होता है किन्तु समुदाय में रहने वाला अकेला ही नहीं होता इसलिये उसका बाधित समुदाय पर भी होता है । समुदाय में कोई दोष-नेशन करे उसे कोई दूसरा देखे उस समय देखने वाले का क्या कर्तव्य है यह निर्णय-योग्य विषय है ।

एक बार धार्मिक विचारणात्मक सम्प्रदायों से पूछा गया—“धर्मधर्म की आपको सबसे बड़ी देन क्या है ?” इसका जवाब धार्मिक सम्प्रदायों ने इस प्रकार दिया

“धर्मधर्म हमें कहते थे कि अगर किसी आदमी के खिलाफ तुम्हारे मन में कोई बात उठी हो तो उसके बारे में उसी आदमी के साथ बात कर ली चाहिए । हम हिन्दुस्तानियों में यह हिम्मत कम है । यदि हमें किसी व्यक्ति पर कुछेका हुआ या उसके प्रति असन्तोष हुआ तो उसकी शिक्षा देना या निम्ना हम दूसरों के सामने करते हैं अगर कुछ उसके सामने बात नहीं निकालते बल्कि उसे तो हम ऐसा भी सिखा देते हैं मानों उसके खिलाफ हमारे दिमाग में कुछ है ही नहीं । अपने दिमाग को छिपाकर बोलने की आदत हमने बना ली है । हमारा ऐसा भी क्या है कि यह आदत सम्प्रदाय व्यवस्था की शिक्षा भी या दिये हैं । लेकिन बहुत यह विवेक नहीं गरिब की समझोरी है ।

इस पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं

“धर्मधर्म की यह सलाह ईशु के एक उपदेश की याद दिलाती है । अपने एक उपदेश में ईशु ने अपने शिष्यों से कहा है ‘तुम अन्दर में पूजा करने वालों और पूजा करते-करते तुम्हें याद आए कि तुम्हारे मन में किसी धार्मिक के प्रति दुर्भाव है तो अपनी पूजा अचूरी छोड़ कर पहले उसके पास जाओ तुलाछा बना और बाद में आकर अपनी पूजा पूरी करो । पूजा बाध की इस सलाह पर अन्दर का मन प्रयत्न विना है । परिणाम बहुत अच्छे आए हैं । बात करने के

समय अपने जोश को रोक कर शान्त वाणी में बोझने का आत्म-गमन यदि भुझमें हो तो परिणाम और भी अच्छे आ सकते हैं। आत्म-समन को कभी जोश पर काबू पाने में अड़चन पैदा करती है। फिर भी मेरा अनुभव ऐसा है कि जिसके विषय में आशंका उठी हो उसके साथ सीधी और साफ बात कर लेने में और उसके लिये अपने मन में नञ्ची भावना प्रकट कर लेने में—यदि उम क्षण उमे घुरा लगे तो भी गलत फहमी, दम्भ और चुगल-खोरी फैलने नहीं पाती। 'क' की बात 'क' को ही कह देने में उमे दूसरो के मामने कहते फिरने की वृत्ति कमजोर हो जाती है।"

भाई मधूवाला ने उपर्युक्त उद्गारों में महात्माजी के जिस जीवन-सूत्र की चर्चा की है, वह बहुत ही बहुमूल्य है।

आचार्य भिक्षु ने साधुओं और श्रावकों को यही शिक्षा दी थी। निन्दा और विषमवाद को मिटाने के लिए उन्होंने लिखा था—"कोई व्यक्ति किसी साधु-साध्वी में दोष देखे, तो तत्काल उसीको कह दे अथवा गुरु को कह दे, पर दूसरो को न कहे।"१

दो दृष्टिकोण होते हैं—एक सुधारने का और दूसरा अपमानित करने का। जिसने दोष किया हो उसे या गुरु को कहा जाए—यह सुधारने का दृष्टिकोण है। उन्हें न कह कर और-और लोगों को कहा जाए—यह किसी को अपमानित करने का दृष्टिकोण है। दूसरो को अपमानित कर स्वयं आगे आने की जो भावना है वह दोषपूर्ण पद्धति है। इससे एक-दूसरे को दोषी ठहरा कर गिराने की परिपाटी हो जाती है। जिस सस्था या समाज के सदस्यों में एक-दूसरे को ओछा दिखाने की भावना या प्रवृत्ति नहीं होती, केवल एक-दूसरे को शुद्ध रखने के लिए ही दोषी को उसके दोष की ओर ध्यान दिलाने की कर्तव्य-भावना होती है, उस सस्था या समाज के चरित्र, प्रेम और सगठन दृढतम होते हैं।

दोष थोपना भी पाप है, उसका प्रचार करना भी पाप है और उसकी उपेक्षा करना भी पाप है। सत्पुरुष का कर्तव्य यह है कि वह कोरी सन्देह-भावना से किसी को दोषी न ठहराए। दोष देखे तो उसे, या गुरु को जताए, और कही उसका प्रचार न करे।

इस विषय में दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं—(१) दोष देखे तो तत्काल कह दे। तत्काल का अर्थ उसी समय नहीं है, किन्तु लम्बे-समय तक दोष को छिपाये न रखे। (२) दोषों को झकट्टा न करे।

आचार्य मिथु ने कहा है— 'बहुत लोगों के पास कोई किसी में शोध बटाए तो प्रायश्चित्त का भागी नहीं है, जो शोध बताता है। जिसने शोध किया हो उसे पार हो तो उसे प्रायश्चित्त करना ही चाहिए।'^१

बहुत लोगों के पास जो शोध बटाए उसकी बात बंदि मानी जाए? उसकी बात में सुझाई हो तो आनी जाने परन्तु व्यवहार में उसका विश्वास नहीं होता।^२

जो शोधों को इच्छा करता है, वह अन्यायवादी है।^३ जब आपत्त में प्रेम होता है तब तो उसके शोधों को विश्वास है और प्रेम हटने पर शोधों की गठरी को बोल फेंकता है। उस व्यक्ति का विश्वास बंदि हो? वह निरपेक्ष बुद्धि है।

शोध बटाने बाधा ही शोपी नहीं है उसे मुझे बाधा भी शोपी है। मुझे वालों का कर्तव्य क्या होना चाहिए? इसे भी आचार्य मिथु ने स्पष्ट किया है— 'कोई यदुक्त सामु-साधियों के स्वभाव या शोध के सम्बन्ध में कुछ बटाए तो योंवा उसे यह कहे कि मुझे क्यों कहते हो या तो उसी को कहो या गुप्त को कहो जिससे प्रायश्चित्त देकर उसे मुक्त कर। गुप्त को नहीं कहोये तो तुम भी शोध के भापी हो तुम में भी बहता है। मुझे यदुक्त का अर्थ क्या होया? यह कह कर उस मन्त्रके से अलग हो जाएँ, उस पचायत में न बंदि।'^४ शोध के प्रकरण को लेकर आचार्य मिथु ने एक पूरा 'मिश्रित' किया। उसका सारांश इस प्रकार है—

(१) साधु परस्पर साध में रहे उस स्थिति में किसी से कोई शोध हुमा हो तो उसे अवसर देना न चाहिए ही बता है, पर शोधों का संघट्ट न करे।

(२) जिसने शोध किया हो वह प्रायश्चित्त करे तो भी गुप्त को बता है।

(३) वह प्रायश्चित्त न करे तो शोध की फले में सिद्ध उससे स्वीकृत करा उसे

१—मिश्रित : १८५

२—अ-आचार की बीजः : १५.८

कदा दिना रा शोध बतावे से तो मायवा में किम आये।

साध नठ तो केवल आये, उन्मत्त प्रतीत न आये।

स-मिश्रित : १८५

३—मिश्रित : १८५

४—आचार की बीजः : १५.९

हेतु माहि तो शोधन बकि, हेतु दूदा यदुतो माहि साके।

तिनरी किम आये पलीत, कर्मों जान केनो विपरीत॥

५—मिश्रित : १८५

सोंप दे और कह दे कि इसका प्रायश्चित्त कर लेना । इसका प्रायश्चित्त न आए तो भी गुरु को कह देना । इसे टालना मत । जो तुमने नहीं कहा तो मुझे कहना होगा । मैं दोषों को दवा कर नहीं रखूँगा । जिस दोष के बारे में मुझे सन्देह है, उसे मैं सन्देह की भाषा में कहूँगा और जिसे नि सन्देह जानता हूँ, उसे असदिग्धरूप से कहूँगा । अब भी तुम सबल कर चलो ।

(४) आवश्यकता हो तो उसी के सामने गृहस्थ को जताए ।

(५) गेय-काल हो तो गृहस्थ को न कहे । जहाँ आचार्य हो वहाँ आ जाए ।

(६) गुरु के समीप आकार अड़गा खड़ा न करे ।

(७) गुरु किसे सच्चा ठहराए और किसे झूठा ठहराए ? लक्षणों से किसी को सच्चा जाने और किसी को झूठा, परन्तु निश्चय कैसे हो सकता है ? आलोचना किये बिना वे प्रायश्चित्त कैसे दें ? उन्हें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देख कर न्याय तो करना ही है ।

(८) किन्तु दोष बताने वाला सावधान रहे । वह दोषों का सग्रह न करे । जो बहुत दोषों को एकत्रित कर आएगा, वह झूठा प्रमाणित होगा । वास्तव में क्या है वह तो सर्वज्ञ जाने, पर व्यवहार में दोषी वह है, जो दोषों का सग्रह करता है ।

जिसके बारे में मन शकाओं से भरा हो, उससे सीधा सम्पर्क स्थापित कर ले—यह मन का समाधान पाने की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है । इसके अतिरिक्त ये सूत्र भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं ।

(१) किसी में कोई दोष देखो तो उसे एकान्त में जताओ ।

(२) गुरु या मुखिया को भी जताओ ।

(३) उसे शुद्ध करने की दृष्टि से जताओ, द्वेषवश दोष मत बताओ ।

(४) अवसर देख कर तत्काल जताओ ।

(५) बहुत दिनों के बाद दोष मत बताओ ।

(६) दोषों को इकट्ठा करके मत रखो ।

(७) दोषों को छिपाओ मत ।

(८) दोषों का प्रचार मत करो ।

(९) दोष बताने में हिचक मत करो ।

अहिंसक की अभय-वृत्ति पर विश्वास करते हुए आचार्य भिक्षु ने लिखा है—
“गुरु, शिष्य अथवा गुरु-भार्य—किसी में भी दोष देखे तो उसे जता दे । किसी से भी सकोच न करे । दोष की शुद्धि का प्रयत्न करे । जो शिष्य गुरु का दोष

प्रियाता है नृ के सम्मुख कहन में सरोज करता है वह बहुत ही भ्रम में है वह घर छोड़ कर खोटी दुआ है । ”

०१ : विहार

तेजस्र आचार्य नेत्रिण गण है । इसक वास्तव में एक आचार्य होते हैं और शय सब शिष्य । आचार्य समय से अनुसामित होने हैं और शिष्य-वर्ग समय और आचार्य के अनुशासन से अनुसामित होता है । अनुसामन को पृष्ठभूमि में रखा जा बस नहीं है किन्तु प्रेम और वात्सल्य है । शिष्यों का समय और आचार्य का वात्सल्य—दोनों मिलकर अनुशासन को संचालित करते हैं । कुछ बाबुलिन मुखारक हमारी प्रणाली को सामान्यताही प्रणाली कहने में पूर्व का अनुभव करते हैं । हमें उनका दोष भी नहीं है । यज्ञा का स्पर्श भी ओ न कर सके उनके सिद्धे सब जगह सामान्यताही है । उन्हें सब सब की परिचया करता है । यज्ञा में समर्पण होता है । यज्ञानु के सिद्धे यज्ञा मुखा होती है और यज्ञेय के सिद्धे विप । यज्ञय बड़ी होता है जो उस विप को पचा सके । यज्ञानु यज्ञा करना जानता है पर वह कैसे टिके यह नहीं जानता । यह यज्ञय को जानता होता है कि यह कैसे टिके ? यह यज्ञा का ही जमत्कार है कि आचार्य आदेश देते जाते हैं और शास्त्र शास्त्रियों सबे होकर उसे स्वीकार करते जाते हैं । माघ धुक्का सप्तमी का दिन जो मज्जीवा महोत्सव का दिन है बड़ा कुतूहल का दिन होता है । उस दिन शास्त्र शास्त्रियों के विहार-श्रेण का निर्णय होता है । जिस शास्त्र-शास्त्री को आयामी वर्ष कहा जाता है कहाँ रहना है कहाँ जगुमास बिताना है यह प्रश्न सब तक उसके सिद्धे भी प्रश्न होता है जब तक आचार्य उसके विहार-श्रेण की बोधना नहीं करते हैं । सब वर्षक आगम विभोर हो जाते हैं जब आचार्य शास्त्र-शास्त्रियों को विहार का आदेश देते हैं और वे सम्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं ।

आचार्य मिश्र ने अनुभव किया कि छोटे-छोटे गाँव बाबा हैं और बड़े-बड़े गाँव शास्त्रियों से भरे हैं । शास्त्रियों की दृष्टि उपकार से हटकर मुखिया पर टिक रही है । उन्होंने व्यवस्था की—“सब शास्त्र-शास्त्रियों विहार, शेष-काष्ठ या जगुमास मारमज्जी (वर्तमान आचार्य) की आज्ञा से करे आज्ञा के बिना नहीं ग रें ।”

१—आचार्य की बोधना : १५३

गुरु श्रेण में गुरु माई माई, श्रेण देखे तो केनो बसाई ।

एवाँ पिन करनो कहीं बाबा निबरो कावलो तुल्ल निबलो म

२—सिद्धि : १८५९

उन्होंने बताया — “सुख-सुविधा वाले विहार-क्षेत्रों की ममता कर बहुत जीव चरित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं।”^१ इसलिए “सरस आहार मिले वहाँ भी आज्ञा के बिना न रहे।”^२ कुछ साधु क्या करते हैं—“रूखे क्षेत्र में उपकार होता है तो भी वहाँ नहीं रहते। अच्छे क्षेत्र में उपकार नहीं होता है तो भी पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। चतुर्मास अवसर हो तो किया जाय पर शेष-काल में तो रहना ही चाहिए। किसी के खान-पान सम्बन्धी लोलुपता की शका पड़े, तो उसे बड़े कड़े बैसा करना चाहिए। दो साधु विहार करें, बड़े-बड़े सुख-सुविधाकारी क्षेत्रों में लोलुपतावश घूमते रहें, आचार्य जहाँ रखे, वहाँ न रहे—इस प्रकार करना अनुचित है। जहाँ बहुत साथ रहे वहाँ दुख माने और दो में सुख माने—लोलुपतावश यह नहीं करना चाहिए।”^३

ग्राम और नगर की जो ममत्ता आज है उसका अकन वे तभी कर चुके थे। गाँवों की अपेक्षा शहरों में आकर्षण-शक्ति अधिक होती है। पदार्थों की साज-सजा जितनी शहरों में होती है उतनी गाँवों में नहीं होती। धार्मिक उपकार जितना गाँवों में होता है उतना शहरों में नहीं होता। महात्मा गांधी ने भी गाँवों पर अपनी दृष्टि केन्द्रित की थी। राजनीतिक संस्थाएँ भी बार-बार ग्राम-सम्पर्क के लिए पद-यात्रा की व्यवस्था किया करती हैं।

आचार्य भिक्षु का ग्राम-विहार का सूत्र हमारे आचार्यों ने क्रियान्वित किया है। साधु-साध्वियों को विहार-क्षेत्र का जो पत्र सौंपा जाता है, उसमें चतुर्मास के लिए एक क्षेत्र निश्चित होता है और उसमें उसके आसपास के गाँवों के नाम भी लिखे होते हैं। उस क्षेत्र में चातुर्मास करने वाला साधु उसके समीपवर्ती गाँवों में जाता है, रहता है और कहीं कितनी रात रहा, उसकी तालिका आचार्य से मिलने पर उन्हें निवेदित करता है। आचार्य भिक्षु ने गाँवों में विहार करने की ओर गण का ध्यान खींचकर साधु-सध पर बहुत उपकार किया है।

विहार के सम्बन्ध में उन्होंने दूसरी बात यह कही—“आचार्य की आज्ञा या विशेष स्थिति के बिना साधु-साध्वियाँ एक क्षेत्र में विहार न करें।”^४ “जिस गाँव में पहले साध्वियाँ हो वहाँ साधु न जाएँ और जहाँ साधु हो वहाँ साध्वियाँ न जाएँ। पहले पता न हो और वहाँ चले जाएँ तो एक रात से अधिक न रहें। कारणवश रहना पड़े तो भिक्षा के घरों को बाँट लें।”^५

१—लिखित १८५९

२—लिखित १८५०

३—लिखित १८५०

४—लिखित १८५०

५—लिखित १८५०, १८५२

झिंसाता है गुब के सम्मुख कहने में सन्नोष करता है वह बहुत ही भ्रम में है वह घर छोड़ कर छोटी हुमा है । १

२१ : विहार

तेरापन आचार्य-अभिमत गण है । इसमें सगस्यो में एक आचार्य होते हैं और सेव सब दिव्य । आचार्य संयम से अनुशासित होते हैं और सिष्य-की सयम और आचार्य के अनुशासन से अनुशासित होता है । अनुशासन को कृष्णमूमि में सत्ता का बल नहीं है किन्तु प्रेम और वात्सल्य है । सिष्यों का विनय और आचार्य का वात्सल्य—दोनों मिश्रण अनुशासन को संचालित करते हैं । कुछ आधुनिक सुधारक हमारी प्रणाली को सामन्तशाही प्रणाली कहने में गर्व का अनुभव करते हैं । इसमें उनका बोध भी नहीं है । पद्मा का स्वर्ण भी जो न कर सके उनके सिधे सब अर्द्ध सामन्तशाही है । तर्क सदा सगह की परिक्रमा करता है । पद्मा में समर्पण होता है । पद्मासु के सिधे पद्मा सुना होती है और पद्मप के सिधे विप । पद्मप गही होता है जो उस विप को पचा सके । पद्मासु पद्मा करना जानता है पर वह कंठि टिके यह नहीं जानता । यह पद्मप को जानता होता है कि यह कंठि टिके ? यह पद्मा का ही जमत्कार है कि आचार्य आदेश देते जाते हैं और साधु साध्वियों बडे होकर उसे स्वीकार करते जाते हैं । मान शुक्ला सप्तमी का दिन जो मर्मादा महोत्सव का दिन है बडा मुनुहल का दिन होता है । उस दिन साधु साध्वियों के विहार-अंश का निर्णय होता है । किन्तु साधु-साध्वी को आपाबी बर्ष कहीं जाना है कहीं रहना है कहीं अनुमीत बिताना है यह प्रश्न तब तक उसके सिधे भी प्रश्न होता है जब तक आचार्य उसके विहार-अंश की बोधना नहीं करते हैं । तब तर्क जाण्य निमोर हो जाते हैं जब आचार्य साधु-साध्वियों को विहार का आदेश देते हैं और वे सम्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं ।

आचार्य मिथु ने अनुयय किया कि छोटे-छोटे गोंब खाती है और बडे-बडे गोंब साधुओं से घरे हैं । साधुओं की दृष्टि उपकार ॥ दृष्टकर मुविधा पर टिक रही है । उन्होंने व्यवस्था की—'सब साधु-साध्वियाँ विहार, सेप-काष्ठ या जतुनीस भारभरणी (वर्तमान आचार्य) की आज्ञा से कर आज्ञा के बिना नहीं न रहीं ।

१—आचार्य की नीयत : १५३

गुर नब्बा में गुर माई माई, शीव देखे तो देखो क्या है ।

लाम्बु पिय करनी नहीं जालो लिखी अकली तुरत निबडो ॥

२—निमित्त : १८५९

अध्याय ७

अनुभूतियों के महान् स्रोत

आचार्य भिक्षु चिन्तन के सतत प्रवहमान स्रोत थे। उनमें अनेक धाराएँ प्रस्फुटित हुई हैं। हम किसी एक धारा को पकड़ कर उसके स्रोत को सीमित नहीं बना सकते। उनके एक में सब और सब में एक है। अनुभूति की धारा में से सब धाराएँ निकली हैं और सब धाराओं में अनुभूति का उत्कर्ष है। उनकी अनुभूति में शाश्वत सत्त्यों और युग के भूत, भावी और वर्तमान के तथ्यों का प्रतिबिम्ब है।

१ • कथनी और, करनी और

कथनी और करनी का भेद जो होता है, यह नई समस्या नहीं है। यह मानव-स्वभाव की दुर्बलता है, जो सदा से चली आ रही है। इस ध्रुव-सत्य को आचार्यवर ने इन शब्दों में गाया है

जो स्वयं आचरण नहीं करते,
अज्ञानी बने हुए चिल्लपो मारते हैं,
वे गायों के समूह में,
गधे की भाँति रेंकते हैं।

: २ • भेष का मुलावा

जीवन के बनने विगड़ने में तीन वर्गों का प्रमुख हाथ होता है—माता-पिता, मित्र और गुरु। इनमें सर्वोपरि प्रभावशाली व्यक्ति गुरु होते हैं। गुरु कलाचार्य को भी कहा जाता है और धर्माचार्य को भी। गुरु का भावात्मक अर्थ है, शिक्षा का स्रोत। वह पवित्र होता है, व्यक्ति को पावन प्रेरणाएँ मिलती हैं। वह अपवित्र होता है, व्यक्ति को अपवित्र प्रेरणाएँ मिलती हैं। जो धर्म-गुरु का भेष पहने हुए होता है और कर्तव्य में कुगुरु होता है उनके सम्पर्क-जनित परिणामों को इन शब्दों में गूँथा है—

कुएँ पर जाजिम बिछी है

चारों कोनों पर भार रखा हुआ है

इस व्यवस्था के अनुसार बाह्यो आचार्य ॥ बचवा उनकी आज्ञा हो वहाँ एक गाँव में साधु-साधवियों बोलो रहते हैं । उसके सिवाय एक गाँव में नहीं रहते ।

आचार्य मिथु ने मय की व्यवस्था में भगवान् महावीर के आठ तूकों को प्रियामित किया । मयवान् ने कहा था—इन आठ स्वामी में भली भाँति सावधान रहो प्रयत्न करो प्रसार मत करो । वे ये हैं—

- (१) अभुत बर्गों को सुनने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (२) अत बर्गों का ग्रहण व निवृत्त करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (३) धर्म के द्वारा पाप-कर्म न करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (४) तपस्या के द्वारा पुराने पाप-कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (५) अनामित सिष्य-वर्ग को आश्रय देने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (६) मय-वीरित साधु को आचार-मोचर सिद्धान्त के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (७) कान की अज्ञान भाव से सेवा करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (८) साधार्मिकों में कोई कष्ट उत्पन्न होने पर बाह्य और सिष्य-गुरु के प्रलोभन से दूर पक्षपात से दूर रहते रह कर चिन्तन के लिए कि मेरे साधार्मिक कष्ट-मुक्त कैसे हों प्रयत्नशील रहो । उस कष्ट को उपशान्त करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।



जिनके हृदय में पवित्र श्रद्धा होती है ।^१

४ : अनुशासन और संयमी

तामिल कवि मुत्सरे मरुदनाट ने कहा है—“यदि किसी मनुष्य के पास अपार धन-सम्पत्ति हो, पर उसमें सच्चा समय न हो, ऐसे व्यक्ति को अधिकार देना

बन्दर के हाथ में मशाल देने के बराबर है ।^२

मशाल न बुझे और न जलाये—यह योग्य व्यक्ति के हाथ में ही और दिशाएँ है—

है जब वह
ने विरोधी

अकुश के बिना
लगाम के बिना
बैसे ही समय के
वह केवल कहने

५ . श्रद्धा दुर्लभ है

भगवान् महावीर
की अनुभूति के रंग में
यह जीव अतन्त

यह भीव सब जीवों का गुरु मन चुका है
 यह भीव सब जीवों का सिध्य मन चुका है
 पर सम्यक्-मर्या के बिना भ्रान्ति नहीं मिटी
 भीव के बिना हल चलता है

पर सेत खासी रह जाता है

बैसे ही क्षुब्ध निष्ठ से पकने बाछा परमार्थ को नहीं पाता^१

जो परमार्थ को नहीं पाता वह प्रतिबिम्ब को पकड़ बंठ जाता है । उसे
 मूख नहीं मिलाता ।

काको कुछ जल से भरे है

उममें अन्नमा का प्रतिबिम्ब है

मूर्ख सोचता है अन्नमा को पकड़ कू

परन्तु अन्नमा आकाश में रहता है

प्रतिबिम्ब को अन्नमा मानता है

वह बुद्धि से विकल है ।

बैसे ही बाह्याचार को जो मूख मानता है

वह अज्ञान निमिर में डूबा हुआ है ।^२

१—किम्ब ही बीपई : ४ १३

कोइ सर्वे मजार्ने करवा भासि यां ऐ,

कइ प्रसदा भासि बडाइ होत रे ।

सर्वे निष्ठ परमार्थ पायो नहीं ऐ

ए भीव विन रहि जवो खासी सेत ऐ ॥

२—नही : ४ २३ २४

बुका मरीया अन्न सु जाखां सम ऐ,

अन्नमा ही समझि ते प्रतिबिम्ब ऐ ।

मूर्ख जांने गिरख अन्नमा ऐ,

विष ते सो आकाशें अंतराध्य ऐ ॥

प्रतिबिम्ब में के कोइ मांने अन्नमा ऐ,

ते सो कहिई विषय समान ऐ ।

ज्यु गुण विन सरखे साधु भेद में ऐ


त बता मिथ्याही पूर अन्वय ऐ ॥

: ६ जैन-धर्म की वर्तमान दशा का चित्र

जैन-धर्म की वर्तमान अवस्था का आचार्य भिक्षु ने सजीव चित्रण किया है—

भगवान् महावीर के निर्वाण होने पर घोर अन्धकार छा गया है

जिन-धर्म आज भी अस्तित्व में है

पर जुगनू के चमक-सा
जैसे जुगनू का  में होत
क्षण में मिट

साधुओं की है

असाधु पूजे

यह सूर्य क

कभी अस्त

भेख-धारि

वे ५१५५५

नीर निर्मल सुखा मया पछेरे,
 भरत में हुनो अंधारी घोर रे ॥
 तिम्रों फर्क रही निरुपगरो रे
 मोहोसी आगवा रों चमत्कार रे ।
 नम्रों परे में बड़े मित्र बावसी रे,
 फिर भिरंतर नहिं इन्कीस हमार रे ॥
 अत्य पूजा होती सुख साथ ही रे
 आगूच नीर गवा छे मान रे ।
 अतापु ही पूजा महिमा अति कबी रे
 ठाका अंग महि तिन्नी साथ रे ॥
 छने छने में बड़े लम्बी रे
 तो आनमिया किम किम अमान रे ।
 हय स्वाव अभियन कबी कमे समस्तो रे
 हुच हुच नम्रों में चुक बाव रे ॥
 निमरा निमरा बकसी अति यना रे
 करती माहीं माहि नम्रों राव रे ।
 ज कीह कछे तिन में बूझो रे
 मोच कर अना में छे तयार रे ॥
 अम्र बेटी करत रा बीमिया रे
 एकीत मत्त बावन हू अम्र रे ।
 निरुप में मूच बूच मेला करे रे
 दिराए पुष्टि वा रोचक अम्र रे ॥
 पूज्य पदवी अम्र करायसी रे
 में छां सासल बावन अम्र रे ।
 निम आचार बीम अम्र नहिं पावसी रे
 नहिं कीह आत्म साधन अम्र रे ॥
 आचार्य नाम करायी शुभ निना रे
 पैदमरा प्यारी पदमार रे ।
 लंछी तो लूरी इन्की पोचत रे
 कम्प कर स्वासी करत आहार रे ॥
 लक्ष्मी तो बेनी आरा अम्र रे
 रिन्की ए जापी बीमनवार रे ।
 पात जीमें मित्रा जाती पावरा रे
 आगवा लोपे हूरी नेचर रे ॥

वैराग्य घटा है, भेष बढा है
हाथी का भार गधो पर लदा हुआ है
गधे थक गए, बोझ नीचे डाल दिया
इस काल में ऐसे भेषधारी हैं ।^१

उनका भगवान् महावीर के प्रति आत्म-निवेदन भी बड़ा मामक है—

भगवन् ! आज यहाँ कोई सर्वज्ञ नहीं है
और श्रुतकेवली भी विच्छिन्न हो चुके

आज कुबुद्धि कदाग्रहियों ने
जैन-धर्म को बाँट दिया है
छोड़ चुके हैं जैन-धर्म को

राजा, महाराजा सब

प्रभो ! जैन-धर्म आज विपदा में है

केवल ज्ञान-शून्य भेष बढ रहा है

इन नामधारी साधुओं ने

पेट पूर्ति के लिये

दूसरे दर्शनो की शरण ले ली है

इन्हें कैसे फिर मार्ग पर लाया जाए

इनकी विचार वारा का

कोई सिर-पैर नहीं है

इन्हें न्याय की बात कहने पर

ये कलह करने को तैयार हो जाते हैं

प्रभो ! तुमने कहा है

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप ।

मुक्ति के मार्ग यही हैं ।

मैं इनके सिवाय किसी को

मुक्ति-मार्ग नहीं मानता

मैं अरिहत को देव

और मानता हूँ गुरु निर्ग्रन्थ को ही

धर्म वही है सत्य सनातन

१—आचार की चौपड़ ६.२८

वैराग घट्यो ने भेष बधियो, हाथ्यारो भार गधा लदियो ।
थक गया बोज दियो रालो, एहवा भेषधारी पाँच में कालो ॥

जो कि अहिंसा कहा गया है
 क्षेप सब मेरे लिए भ्रम-प्राप्त है
 मैं प्रमो ! तुम्हारा धारणाभी है
 मैं मानता हूँ प्रमाण तुम्हारी आज्ञा को
 तुम्हीं हो आधार मेरे तो
 तुम्हारी आज्ञा में मुझ परम आनन्द मिलता है^१

७ आकाश कैसे संघ ?

वे पवित्रता के अन्त्य मत्त वे । उनका अविमल वा कि सब पवित्र हों ।
 वहाँ मुक्तिवा अपवित्र हो जाता है वहाँ बड़ी बलिदान होती है—

आकाश कट नाम ।

उसे कौन छाँचे ?

बुद्ध सद्धित गल विषय जाए ।

उस संघ के छाँचे को कौन रोके ?

८ क्रोध का आवेग

क्रोध के आवेग से परिपूर्ण मनोवृत्ति में एक विचित्र प्रकार की उलझन-झूठ
 होती है । उसका वर्णन इन शब्दों में है—

क्रोध कर के लड़ने लगा जाते हैं

इस प्रकार उलझने हैं

जैसे भाव में से जने उलझते हो^२

९ विनीत-अविनीत

विनीत और अविनीत की जनक परिभाषाएँ हैं । आचार्य मिश्र न परिभाषाओं
 के अतिरिक्त उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है । उनके कुछेक
 लक्षण हैं—

१—धीर सुधी मीठी बीकरी की भाँव

२—आचार की बीपई : १ दृ. ४

आगे फलते बीकरी बुद्ध का देखनाहार ।

जब धुर उड़ीत बिगड़ीयो लहरि धिर्धु दिख परिवार बनारस

३—बही : ११३

जो बहता री बगवा कैं धाँ आगे तो क्रोध का लड़ना लगीं ।

आगे भाव मा लू निगा उजसीया धर्म बीगे धुर माझ मिलीया ॥

“एक साधु विनीत है और दूसरा अविनीत । विनीत अच्छा गाता है और जो अविनीत है वह गाना नहीं जानता । गाने वाले की लोग सराहना करते हैं तब वह मन में जलता है और लोगों को कहता है—

वह गा-गा कर जनता को प्रसन्न करता है और मैं तत्त्व सिखाता हूँ ।^१

वह गुरु का गुणानुवाद सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता । गुरु का अवगुण सुनता है तो वह खिल उठता है ।^२

वह गुण की बराबरी करता है । सड़ा हुआ पान जैसे दूसरे पानों को बिगाड़ देता है, वैसे ही अविनीत व्यक्ति दूसरों में सड़ान पैदा कर देता है ।^३

अविनीत को जब गण में रहने की आशान ही होती, तब वह डकौत की भाँति बोलता है । डकौत जैसे गर्भवती स्त्री को कहता है—तुम्हारे सुन्दर बेटा होगा और पडोमिन को कह जाता है—इसके बेटा होगी और वह भी अत्यन्त कुत्स्य । इसी प्रकार गुरु के भक्त-शिष्यों के सामने वह गुरु की प्रशंसा करता है

१—विनीत अविनीत १२०, २३

कोइ उपगारी कठ कला धर साधु री रे,

प्रशंसा जश कीरति बोलैं लोग रे ।

अविनीत अभिमानि सुण सुण परजलैं,

उणरें हरष घटें नें बधैं सोग रे ॥

जो कठ कला न हुवे अविनीत री रे,

तो लोकां आगें बोलैं विपरीत रे ।

यां गाय गाय रीझाया लोक नें रे,

कहे हू तत्त्व ओलखाऊ रूडी रीत रे ॥

२—वही १२५

ओ गुर रा पिण गुण सुण नें विलखो हुवे रे,

ओ गुण सुणे तो हरपत थाय रे ।

एहवा अभिमानि अविनीत तेहनें रे,

ओलखाऊ भव जीवा ने इण न्याय रे ॥

३—वही १२८

बले करें अभिमानि गुर सँ बरोवरी रे,

तिणरे प्रबल अविनों नें अभिमान रे ।

ओ जद तद टोलां में आछो नहीं रे,

ज्यू विगळ्यो विगाडे सडियो पान रे ॥

जो कि बहिष्ता बड़ा भया है
 छप सब मेरे लिए भ्रम-मास है
 मैं प्रभो ! तुम्हारा धारणाशी हूँ
 मैं मानता हूँ प्रमाण तुम्हारी भाषा को
 तुम्ही हो आचार मेरे तो
 तुम्हारी भाषा में मुझे परम मान्य मिस्रता है^१

७ आकाश कैसे संघ ?

वे पवित्रता के अमल भक्त थे । उनका अभिमत था कि सब पवित्र हो ।
 वहाँ मुझिया अपवित्र हो जाता है वहाँ बड़ी बठिनाई होती है—

आकाश फट जाये ।

उस कौन छाये ?

गुरु संहित पत्र बिगड़ जाए ।

उस संघ के जेबों को कौन रोके ?

८ क्रोध का आवेग

क्रोध के आवेग से परिपूर्ण मनोवस्था में एक विचित्र प्रकार की उल्लस-दूष होती है । उसका वर्णन इन शब्दों में है—

क्रोध कर के लगने लग जाते हैं

इस प्रकार उल्लसने हैं

जैसे भाव में से कम उल्लसते हो^२

९ विनीत-अविनीत

विनीत और अविनीत की कनेक परिभाषाएँ हैं । आचार्य मिथु ने परिभाषाओं में अतिरिक्त उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है । उसमें कुछेक तथ्य ये हैं—

१—बीर मुनी मोरी बीमती की डाक

२—आचार की बीपई : ९ ५ ४

जामे पाये धीमरी कुल छ देवप्रहार ।

उब गुरु सहीत विपरीबी तरि निर्हु दिस परिया बवार ॥

३—वही । ११ ३

जो बरता री बरबा करें झां अमें तो बीच करे कडवा धाये ।

जाने भाव मा ए बिना उल्लसीवा कर्म बीगे गुरु माका मिलीवा ॥

बैलों के पास जा पहुँचा। वह बोला—देखो। मेरी बात मानो तो तुम इस भार ढोने के कष्ट से मुक्त हो सकते हो।

दो बैलो में एक मामा था और दूसरा भानजा। मामा-बैल को उसकी बात खी। किन्तु भानजे ने फटकार बताते हुये कहा—हम भार ढोते हैं वह तुम देखते हो, पर हमारा स्वामी हमारी कितनी सेवा करता है, वह नहीं देखते। गधा बोला—आखिर हो तो परतत्र ही न। भानजे ने कहा—हम स्वतंत्र होकर कर ही क्या सकते हैं? भानजे के समझाने के बाद भी मामा गधे के जाल में फँस गया। गाड़ी चली और मामा ने कुबुद्धि का प्रयोग शुरू किया। वह चलते-चलते गिर पड़ा, उठाया और फिर गिर पड़ा। जोर-जोर से साँस लेने लगा। गाड़ीवान् ने सोचा—बैल मरने वाला है। उसने उसे भार गाड़ी में डाल दिया। अब एक बैल में गाड़ी कैसे चले। आस-पास गधा घूम रहा था, उसे पकड़ गाड़ी में जोत दिया। वे दोनों दुःखी हुए—बैल मारा गया और गधे को जुतना पड़ा। उसी प्रकार कुबुद्धि सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों दुःखी होते हैं।^१

१० : गिरगिट के रंग

व्यक्तित्व की पहली कसौटी है सहिष्णुता। इसे पाये बिना कोई भी व्यक्ति मन का सतुलन नहीं रख पाता। जो परिस्थिति के बहाव में ही बहता है, थोड़े में प्रसन्न और थोड़े में अप्रसन्न हो जाता है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता। एक संस्कृत कवि ने कहा है—

जो क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट होता है, क्षण में तुष्ट और क्षण में रुष्ट होता है, इस प्रकार जिसका चित्त अनवस्थित है, उसकी प्रसन्नता भी डराने वाली होती है।^२ आचार्य भिक्षु ने ऐसे मनोभाव की तुलना सोरे से की है—

१—विनीत-अविनीत • २ १३-१५

बुटकलें गधेढे दुराचरी, तिण कीधी घणी खोटाई रे।
आप छांदि रह्यो उजाड में, एक बलद नैं कुबद सीखाई रे॥
तिण अविनात बलद नैं तुरकियां, भार गाढा में घाल्यो रे।
बुटकलां नैं आण जोतरथो, हिवें जाये उतावल सूं चाल्यो रे॥
ज्यू अविनीत नैं अधिनीत मिल्यां, अविनीतपणो सिखावे रे।
पछें बुटकलां नैं बलद ज्य', दोनू जणा दुःख पावे रे॥

२—क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे।

अनवस्थितचित्तानां, प्रसादोऽपि भयकर ॥

और जिसे अपने अधीन हुआ जानता है उसके सामने गुब की निम्ना करता है।

जो दूसरे की विशेषता को अपनी विशेषता की ओट में छिपाने का प्रयत्न करता है और जो गुण सुनकर अप्रसन्न और निंदा सुनकर प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति विशेष को महत्त्व देता है गुण को नहीं। जो गुण की पूजा करना नहीं जानता वह बहुत फलभर भी सामग्य कुछ भी नहीं जानता। इसलिए उसे अविनीत ही नहीं अजानी भी कहा जा सकता है। जो बर्तों का सम्मान नहीं करता और दूसरों को उभार कर बिहोह-भूर्ण मानना खेजाने में ही रस लेता है उसे क्या पता कि साधना में क्या रस होता है ? वह अविनीत ही नहीं नीरस भी है। उसने साधना का स्वाद चखा ही नहीं।

जो मुक्त के सामने कुछ और कहता है।

तन्ना पीठ पीछे कुछ और

वह निज का बड़ा है छद्म अमृत का क्या हुआ है

वह अविनीत ही क्या है, बीठा-भाफ़ता निस्वासवात है

अविनीत को अविनीत का संयोग मिथ्या है

तब वह कैसे ही प्रसन्न होता है

कैसे भाग्य भरण को पाकर प्रसन्न होती है।

अविनीत अपने सम्पर्क से विनीत को भी अविनीत बना देता है। जैसे—

एक व्यक्ति ने अपने बेटे का विवाह किया। बहू में ससुराल वालों ने कई पत्र लिखे। उनमें एक पत्र अविनीत का। वह बल-पाश को मिरा फँस देता। उससे हैराण होकर उसे छोड़ दिया। वह वर्षों में स्वर्ण रखने लगा। एक दिन वहाँ एक माडीबान् आया। उस की छाँह में बिछाम के लिए उतरा। बेटों को एक पेड़ से बाँध दिया और स्वयं रखोई पकाने लगा। गया बूमता फिरता उन

१ विनीत अविनीत। २ दू. ३

गुर भयता भावक भावक कर्त

गुर रा गुण बोले ताम।

भात रे बल हुआ बाँधें तिम कर्त

जोगुण बोले तिम ठाम ॥

—बही : ५ २८

अविनीत ने अविनीत भावक मिले ए,

त पामे बनी मम हरण।

ज्म दामन एगी बुधे प

बहवा है मिथिया अमम ॥

परन्तु अविनीत को उपदेश

देने का कोई फल नहीं होता ।^१

: ११ : गुरु का प्रतिबम्ब

एक व्यक्ति को विनीत शिक्षक मिलता है और दूसरे को शिक्षक मिलता है अविनीत । एक जो विनीत के पास सीखा और दूसरा अविनीत के पास, उन दोनों में कितना अन्तर है ? यह प्रश्न उपस्थित कर आचार्य ने स्वयं इसका समाधान किया है—

एक ने विनीत से बोध पाया

और एक ने पाया अविनीत से

उनमें उतना ही अन्तर है

जितना धूप और छाँह में ।^२

जो विनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है

वह चावल-दाल की भाँति सबसे घुल-मिल जाता है ।

जो अविनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है ।

वह 'काचर' की भाँति अलग ही रहता है ।^३

१—विनीत-अविनीत . ३ २९-३०

कांदा ने सो बार पांणी सू धोविया,

तो ही नमिटें तिणरी वास हे

ज्यू अविनीत ने गुर उपदेश दीये घणो,

पिण मूल न लागें पाम हो ॥

कादा री तो वास वोया मुधरी पडें,

निरफल छैं अविनीत ने उपदेश हो ।

जो छोडवे तो अविनीत अवलो पडे घणो,

उणरे दिन दिन इधक कलेश हो ॥

२—वही ५ १५

समभाया विनीत अविनीत रा ए,

त्यामे फेर वित्तोयक होय ।

ज्य तावटो नैं छांहडी ए,

इतरो अन्तर जोय ॥

३—वही ५ १४

विनीत तणा समभाविया ए,

साल दाल ज्यू भेला होय जाय ।

अविनीत ग समभाविया ए,

ते कोपला ज्यू बानी थाय ॥

१२ : उत्तरदायित्व की जवाबदेहना

आचार्य मिथु सच-व्यवस्था के महान् प्रवर्तक थे। वे व्यवहार के क्षेत्र में पारम्परिक सङ्ग्रहों की बहुत मर्यादा देते थे। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं वे केवल लेना ही जानते हैं देना नहीं और जो सामुदायिक उत्तरदायित्व की जवाबदेहना करते हैं वे सब की जगहों को उठाकर बैठा प्रयत्न करते हैं। इसे एक कला के द्वारा समझाया है—

किसी व्यक्ति ने बार बारको को एक गाय दी।

वे प्रत्येक एक-एक दिन इसे दुधते हैं।

पर उसे बार कोई नहीं खिलाता।

वे सोचते हैं एक दिन नहीं खिलाएंगे तो क्या ?

कस भित्तें दूध लेगा है वह स्वयं खिलाएगा।

उनकी स्वार्थ-वृत्ति का फल यह हुआ—

कि गाय मर गई।

एतन्नु बुद्धा सब जगहों ने उन्हें बिहारा।

दूध भी अब कहाँ से मिले कन्हें ?

इसी प्रकार जो सब या आचार्य से बहुत लेना चाहते हैं परन्तु उनके प्रति अपना दायित्व नहीं निभाते वे स्वयं मर जाते हैं और सब को भी विनाश की ओर इकेल देते हैं।

१—विभीषण-अभिनीत : ४ ११ १५

किन्हीं ही बात हीनीं प्यार जाह्ला मनी है

ते नारे नारे बुद्धे ताव है।

तिन्हीं नारे न नीरे लोभी कर्ष है

मृदि काले न बुद्धे आ पाव है।

स्वारी माहीमा कसो हसो है

तिल स बुद्धे बुद्धे मृद्ध पाव है।

त पिद्ध पिद्ध हुआ जाह्ला ओक में है

त विप्रेत अभिनीत ने लोकाव है।

गाव सारिका आचारम मोदध है

बुद्ध सारिको है ध्यान भरोस है।

दुरित्व भिन्ना त जाह्ला सारिका है

त ध्यान तो केने दित लीत ? ॥

जिस समाज, जाति और देश में निस्वार्थ भावी लोग होते हैं, उस समाज, जाति और देश का उत्कर्ष होता है और स्वार्थी लोग सगठन को अपकर्ष की ओर ले जाते हैं। स्वार्थी की दृष्टि स्वार्थ पर टिकती है, दायित्व उसकी ओट में छिप जाता है। स्वार्थ कोई बुरा ही नहीं है, परन्तु सघ के हितों को गोण बनाकर जो प्रमुख बन जाए, वैसा स्वार्थ अवश्य ही बुरा है। आचार्य भिक्षु ने इसी तथ्य को उक्त पक्तियों में अंकित किया है।

• १३ • चौधराई में खींच-तान

आचार्य भिक्षु की अनुभूति की धारा कहीं तटों की सीमा में प्रवाहित हुई है तो कहीं उन्मुक्त। तटों के मध्य में बहने वाली धारा का सुखद-स्पर्श हम कर चुके हैं। अब उन्मुक्त धारा में भी कुछ डुबकियाँ लगा लें।

एक खरगोश के पीछे दो बाघ दौड़े। वह भाग कर एक खोह में घुस गया। वहाँ एक लोमड़ी बैठी थी। उसने पूछा—तू प्राणों को हथेली पर लिए कैसे दौड़ आया ?

बहन ! जंगल के सभी जानवर मिलकर मुझे चौधरी वानाना चाहते थे। मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। इसलिए बड़ी कठिनाई से उनके चंगुल से निकल आया हूँ—खरगोश ने अपनी भयपूर्ण भावना को छिपाते हुए कहा।

लोमड़ी—भैया ! चौधराई में तो बड़ा स्वाद है।

खरगोश—बहन ! यह पद तुम ले लो, मुझे तो नहीं चाहिए।

लोमड़ी का मन ललचाया और वह चौधराई का पद लेने खोह से बाहर निकली। वहाँ बाघ खड़े ही थे। उन्होंने उसके दोनों कान पकड़ लिए। वह कानों को गँवाकर तुरत लौट आई।

खरगोश—अभी वापस क्यों चली आई ?

आहार पाणी आदि वीयावच तणी रे,

ए न करें सार सभाल रे ॥

एहवा अविनीता रे वस गुर पड्या रे,

त्यां पिण दुखे दुखे कियो काल रे।

ब्राह्मण तो फिट फिट हुवा घणा रे,

ते तों एकण भव मम्तार रे ॥

तो गुर रा अविनीत रो कहियो किस्सु रे,

तिणरो भव भव हुसी विगाड रे।

ओमड़ी—चौपराई में क्षीयमान बहुत है ।^१

यह सच है चौपराई में क्षीयमान बहुत है । पर उसकी मूल शक्ति नहीं है ? अस्तित्व के गुण में यह और अधिक उभर पाती है । किन्तु छोटे दसठे मोच-पाठ से । अपनी मोक्षता को निश्चित करने बिना चौपरी बनने का मत न करे ।

१४ तौबे पर चाँदी का मोल

एक साहूकार की दुकान में एक आदमी आया । उसने एक पैते का दम मना चाहा । सठ में पैसा है उसे गृह दे दिया । उसने सीधा प्रारम्भ अपना हुआ है पहले पक्ष तौबे का पैसा मिला ।

दूसरे दिन वह एक चाँदी के रुपये को मुलाने के लिए आया । साहूकार ने वह ले लिया और उसको रेक्यारी दे दी । साहूकार ने प्रारम्भ की शुरुआत ।

तीसरे दिन वह छोटा सम्राट् मुलाने को आया । साहूकार ने उसे लेकर देखा तो वह छोटा सम्राट् था—नीचे तौबा और ऊपर चाँदी का मोल था । साहूकार ने रुपये को नीचे डालते हुए कहा—आज तो बहुत बुरा हुआ । सूर्योदय होते होते छोटे रुपये के वर्तन हुए हैं ।

साहूकार बोला—ठेठबी ! गाराब क्यों होते हैं ? परसो में तौबे का पैसा आया था उस आप बहुत प्रसन्न हुए और उसको बख्शना की । जब मैं चाँदी का रुपया लाया था उस भी आप प्रसन्न हुए और उसको बख्शना की । आज मैं जो रुपया लाया हूँ उसमें तौबा और चाँदी दोनों हैं । आज तो आपको अधिक प्रसन्न होना चाहिए, इसको दो बार बख्शना करनी चाहिए ।

साहूकार ने मसृष्टे हुए कहा—सूर्य ! परसो तू पैसा लाया वह कोरे तौबे का था इसलिए बुरा था । जब रुपया लाया वह कोरी चाँदी का था इसलिए तुझ में बुरा था । आज तू जो लाया है वह न कोरा तौबा है और न कोरी चाँदी । यह तो बाका है । नीचे तौबा है और ऊपर चाँदी का पानी बहाया हुआ है इसलिए वह छोटा है ।

प्रथम पैते के समान है । चायु रुपये के समान है । चायु का श्रेय प्राप्त करने वाला उस छोटे रुपये के समान है जो न कोरा तौबा है और न कोरी चाँदी है ।

प्रथम मोल की आराधना कर सकता है चायु मोल की आराधना करता है पर केवल मात्र श्रेयकारी मोल की आराधना नहीं कर सकता ।^२

१—विमल-वृत्तान्त : १६८ पृष्ठ ११८-१९

२—वही : १९५ पृष्ठ ११९-१७

अध्याय ७ : अनुभूतियों के महान् स्रोत

अपने रूप में सब वस्तुएँ शुद्ध होती हैं। अशुद्ध वह होती है, जिसका अपना रूप कुछ दूसरा हो और वह दीये दूसरे रूप में। यह अन्तर और बाहर का भेद जनता को भुलावे में डालता है। इसीलिए मनुष्य को पारखी बनने की आवश्यकता हुई।

परीक्षा के लिए शरीर-बल अपेक्षित नहीं है। वह बुद्धि-बल में होती है। शरीर-बल जहाँ काम नहीं देता, वहाँ बुद्धि-बल सफल हो जाता है।

१५ : बुद्धि का बल

एक जाट ने ज्वार की खेती की। फसल पक गई थी। एक रात को चार चोर खेत में घुसे। ज्वार के भुट्टों को तोड़ चार गट्ठर बाँध लिए। इनमें से जाट आ गया और उसने यह सारा करतब देख लिया। वह उनके पास आया और हँसते हुए पूछा—भाई साहब ! आप किस जाति के होने हैं ?

उनमें से एक ने कहा—मैं राजपूत हूँ। दूसरा—मैं साहूकार हूँ। तीसरा—मैं ब्राह्मण हूँ। चौथा—मैं जाट हूँ।

जाट ने राजपूत से कहा—आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए कोई बात नहीं, जो लिया सो ठीक है। साहूकार ऋण देता है, इसलिए उमने लिया, वह भी ठीक है। ब्राह्मण ने लिया है उसे मैं दक्षिणा ही मान लूँगा, पर यह जाट किस न्याय से लेगा ? चल, तुझे अपनी माँ से उलाहना दिलाऊँगा। उसका हाथ पकड़ ले गया और उसी की पगड़ी से कसकर उसे एक पेड़ के तने पर बांध दिया।

वह फिर आकर बोला—मेरी मा ने कहा है—राजपूत हमारा स्वामी है, साहूकार ऋण देता है सो ये लेते हैं वह न्याय है, पर ब्राह्मण किस न्याय से लेगा ? वह तो दिये बिना लेता नहीं। चल मेरी मा के पास। वह उसे भी ले गया और उसी प्रकार दूसरे पेड़ के तने पर बांध आया। उन्हीं पैरों लौट आया और बोला—मेरी मा ने कहा है—राजपूत हमारा स्वामी है, वह ले सो न्याय है, पर साहूकार ने हमें कब ऋण दिया था ? चल, मेरी मा तुझे बुलाती है। उसको भी हाथ पकड़ ले गया और उसी भाँति बांध आया। अब राजपूत की वारी थी। उसने आते ही कहा—ठाकुर साहब ! जो स्वामी होते हैं, वे रक्षा करने को होते हैं या चोरी करने को ? उसे भी ले गया और उसी भाँति बांध दिया। चारों को बांध थाने में गया और चारों को गिरफ्तार करवा दिया।^१

बुद्धि से काम लिया तब सफल हो गया। यदि वह शरीर-बल से काम लेता तो स्वयं पिट जाता और अनाज भी चला जाता।

१६ विवेक शक्ति

परीक्षा-शक्ति नहीं होती जब तक सब समान होते हैं। सब समान हो किसी के प्रति राय-रूप न हो—यह अच्छा ही है पर ज्ञान की जमीन के कारण सब समान हो—यह अच्छा नहीं है। आचार्य मिश्र विवेक को बहुत महत्व देते थे। जिवित्व की के लिए काँच और सब समान होने हैं। जब विवेक जागता है सब काँच काँच हो जाता है सब सब।

दो माई रबों का व्यापार करते थे। एक दिन बड़ा माई अकस्मात् बजार से चल बसा। पीछे वह पत्नी और एक पुत्र को छोड़ गया। पुत्र अभी बच्चा ही था। बोड़े बर्ब बीठे। कड़का भी दुख बसा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा—बेटा बाबो! वह पोटली अपने चाचा के पास ले जाओ। रस्वों की बकरत है इसलिए कह देना मे रख बेच दें।

कड़का बीठा। रबों की पोटली चाचा को सौंप दी और माँ ने भी कहा वह पुत्रा दिया। चाचा ने उसे खोख देखा तो धारे रख लपकी थे। उसने पोटली को बाँध उसे उसी जग लौटा दिया और कहला भेजा कि—रबों के भाग बड़े हैं जब तेज होमे सब बेचेंगे। चाचा ने उस बच्चे को रबों की परख का काम सिखाना शुरू किया। बोड़े समय में ही वह इस कथा में निपुण हो गया।

एक दिन चाचा ने उसके घर आकर कहा—बेटा! रबों के भाग तेज हैं वे रख बेचने हों तो अपनी माँ से कह दो।

वह पोटली जाई। उसने लपकता से उसे बोला। बेचते ही उन रबों को फेंक दिया। माँ देखती ही रही। उसके लिए वे रख बेचिय उसके पुत्र के लिए, जो रत्नों का पारखी बन चुका था अब वे रख नहीं रहे।^१

१७ उल्लास पत्थर तो गिरेगा ही

जिजी ने पूछा—गुरुदेव! धातुओं को जमून क्यों होता है जब कि वे किसी को भी दुःख नहीं देते ?

आचार्य मिश्र ने कहा—जिसने पत्थर उल्लास कर फिर नीचे किया है उसने फिर पर वह गिरेगा ही। जाने नहीं उल्लासिता तो नहीं गिरेगा। फलें दुःख दिया है वह तो मुफ्तमा ही है। अब दुःख नहीं देते हैं तो जाने दुःख नहीं पाएंगे।

१—अकस्मात् १७१९

काय तथा वैशी मिलकता कम समान ही जयि एतज जमीन।

मे विमर पश्यो छात्र टी कर दीपी हो खारो कोर्या मोल॥

२—मिश्र-वृत्तान्त १९९ पृष्ठ ८०

विवेक का अर्थ है—पृथक्करण । भलाई और बुराई दो हैं । विवेक उन्हें बांट देता है । कोई आदमी आज भला है, पर वह पूर्व-संचित बुराई का फल भोगता है । प्रश्न हो सकता है—यह क्यों ? इसका उत्तर यही है कि विश्व की व्यवस्था में विवेक है ।

कोई आदमी आज बुरा है पर वह पूर्व-संचित भलाई का फल भोगता है तब सन्देह होता है । उसके समाधान के लिए यह पर्याप्त है कि विश्व की व्यवस्था में विवेक है । उक्त सवाद में इसी ध्रुव-सत्य की व्याख्या है ।

: १८ • राग-द्वेष

ध्रुव-सत्य को पकड़ने में सबसे बड़ी बाधा है राग-द्वेष पूर्ण मन स्थिति । आचार्य भिक्षु के अनुसार द्वेष की अपेक्षा राग अधिक बाधक है ।

किसी आदमी ने बच्चे के मुँह पर एक चपत जमाया । लोगों ने उसे उलाहना दिया ।

किसी आदमी ने बच्चे को लड्डू दिया । लोगों ने उसे सराहा । द्वेष पर दृष्टि सीधी जाती है, पर राग पर नहीं जाती । द्वेष की अपेक्षा राग को छोड़ना कठिन है । द्वेष मिटने पर भी राग रह जाता है । इसीलिए वीतराग कहा जाता है, वीतद्वेष नहीं ।^१

राग वस्तुओं का ही नहीं होता, विचारों का भी होता है । आचार्य हेम-चन्द्र के अनुसार—काम-राग, स्नेह-राग को थोड़े प्रयत्न से मिटाया जा सकता है, पर दृष्टि-राग—विचारों के राग का उच्छेद करना बड़े-बड़े पुरुषों के लिए भी कठिन है । आचार्य भिक्षु को एक ऐसे ही रागी को कहना पड़ा—चर्चा चोर की भाँति मत करो ।

एक आदमी चर्चा करने आया । एक प्रश्न पूछा । वह पूरा हुआ ही नहीं कि दूसरा प्रश्न छेड़ दिया । दूसरे को छोड़ तीसरे को हाथ डाला । तब आचार्य भिक्षु ने कहा—चोर की भाँति चर्चा मत करो ।

खेत का स्वामी भुट्टों को श्रेणीबद्ध काटता है और चोर आ घुमे तो वे एक कहीं से काटते हैं और दूसरा कहीं से । तुम खेत के स्वामी की तरह क्रमशः चलते चलो । एक-एक प्रश्न को पूरा करते जाओ । चोर की भाँति मत करो ।^२

१—भिक्षु-दृष्टान्त • ६, पृष्ठ ५

२—वही : १३२, पृष्ठ ५६

१६ : विराम

प्रारम्भ और विराम प्रत्येक वस्तु के दो पहलु हैं। मनुष्य की कोई इति अनादि-अनन्त नहीं होती।

विद्युत अनादि-अनन्त है। जिसका आवि न हो और अन्त भी न हो उसका मध्य कैसे हो ? मनुष्य की कृति की आवि भी होती है और अन्त भी होता है। इसलिए उसका मध्य भी होता है।

'निष्ठु विचार-दर्शन' यह एक मनुष्य की कृति है। इसके आवि में एक महापुरुष के जीवन का परिचय है और इसके अन्त में एक महापुरुष की सफलता की कल्पना है तथा इसके मध्य में सफलता के साधन-सूत्रों का विस्तार है। आवि का महत्त्व होता है और अन्त का उससे भी अधिक पर ये दोनों सम्मिलित होते हैं। सम्झाई चौड़ाई मध्य में होती है। सफलता जीवन में होती है पर मृत्यु उससे बड़ी सफलता है। जिसकी मृत्यु उत्कर्ष में न हो, आनन्द की अनुभूति में न हो उनके मध्य-जीवन की सफलता विफलता में परिणत हो जाती है।

आचार्य निष्ठु का पुत्र या—ज्योतिहीन जीवन भी खेद नहीं है और ज्योतिहीन मृत्यु भी खेद नहीं है। ज्योतिर्मय जीवन भी खेद है और ज्योतिर्मय मृत्यु भी खेद है।

बीर-पत्नी विदुषा ने अपने पुत्र से कहा—'बिछोले पर पड़े-पड़े खरने की बनेगा बरि तू एक लक्ष भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करके नर जायगा तो अच्छा होगा।

प्रमादपूर्ण जीवन और मृत्यु में क्या अन्तर है ? आचार्य निष्ठु यदि कालीन प्रवचन नर छोड़े। आसोजी नाम का आसक सामने बैठे-बैठे बरि के रहा या। आपने कहा—

“आसोजी ! नींद कैसे हो ? आसोजी बोले—नहीं महाराज ! और फिर नींद शुरू नर बी। आपने फिर कहा—आसोजी ! नींद कैसे हो ? बही उत्तर दिया—नहीं महाराज ! नींद में कर्णित आसमी लक्ष नर बोल्ता है ? अनेक बार बेचाने पर भी आसोजी ने लक्षपलक उत्तर दिया। नींद फिर यही हुई

१—(क)—वेदाग्र आरंभ वरुण तत्त्व मध्य कृतो मनेत्। (भाष्यविक्रम चरित्रा १११२)

(ख) अस्त नरिषु पुण्यपणा मन्त्री तत्त्व कर्त्री सिवा। (आचार्य १११४)

(ग)—आरम्भे व दम्भानि, वर्तमानेऽपि तत्त्वा। (१११६)

२—मृत्यु इत्यस्ति खेदो वच पुनः—विश्रामः। (महाभारत ११.१००)

और आपने कहा—आसोजी ! जीते हो ? उत्तर मिला नहीं महाराज ।”^१
 इस उत्तर में कितनी सच्चाई है । आदमी प्रमादपूर्ण जीवन जी कर भी कब जीता है ?

आचार्य भिक्षु अप्रमत्त जीवन जीते रहे और उनका मरण भी अप्रमत्त दशा में हुआ । मध्य-जीवन में भी वे अप्रमत्त रहे । इसीलिए उनका आदि, मध्य और अन्त—ये तीनों ही ज्योतिर्मय है ।

यह मेरी कृति उनके कुछेक ज्योतिकणों से आलोकित है । उनके प्रकाश-पुञ्ज जीवन और ज्योतिर्मय विचारों को शब्दों के सदर्थ में रखना सहज-सरल नहीं है । मैंने ऐसा यत्न करने का सोचा ही नहीं । परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी की अन्तःप्रेरणा थी कि मैं महामना आचार्य भिक्षु के विचार-दर्शन पर कुछ लिखूँ । उनके शुभाशोर्वाद का ही यह सुफल है कि मैं आचार्य भिक्षु के विचार-दर्शन की एक भाँकी प्रस्तुत कर सका और तेरापथ द्विशताब्दी के पुण्य अवसर पर उसके प्रवर्तक को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर सका ।

१—भिक्षु-दृष्टान्त . ४८, पृष्ठ २१

परिशिष्ट

टिप्पणियों में प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

- १ अगुत्तर निकाय
- २ अहिंसा
- ३ अहिंसा की शक्ति
- ४ आचाराङ्ग
- ५ आचार्य सन्त भीखणजी
- ६ आत्मकथा (भाग ४)
- ७ उत्तरपुराण
- ८ उत्तराध्ययन सूत्र (नेमिचन्द्रोद्य वृत्ति)
- ९ उपदेश-माला
- १० एक सौ उनहत्तर बोल की हुण्डी
- ११ एक सौ एकासी बोल की हुण्डी
- १२ ओष निर्युक्ति वृत्ति
- १३ गीता
- १४ जम्बू कुमार चरित
- १५ जिनाज्ञा रो चौदालिया
- १६ जैन साहित्य और इतिहास
- १७ जैन साहित्य सशोधन (खण्ड ३ अङ्क ४)
- १८ तत्त्वार्थ सूत्र
- १९ त्रिवर्णचिार
- २० दर्शन सग्रह (डा० दीवानचन्द्र)
- २१ दशवैकालिक
- २२ धम्मपद
- २३ धर्म रसिक
- २४ धर्म सागर कृत पट्टावली
- २५ धर्मोदय

- २६ मन्वी सूत्र
 २७ निशोष सूत्र पूर्णि
 २८ नीति शास्त्र
 २९ मग्वती सूत्र
 ३० अमविर्धसमम्
 ३१ भारतीय संस्कृति और अहिंसा
 ३२ मिथु दृष्टान्त
 ३३ मिथु ग्रन्थ रसाकर (प्रथम खण्ड)
 अमुकम्पा
 आचार की बीपई
 जिन छात्रों की बीपई
 मम पवारण
 निह्मन बीपई
 निह्मन रास
 मिथ्यास्त्री की करणी-निर्णय
 प्रतापत
 मिनीत बबिनीत की बीपई
 पट्टा की बीपई (भट्टा निर्णय की बीपई)
 ध्यायन ना बारे मत की बीपई
 ३४ मिथु अथ रसायन
 ३५ मयिनि मृत्तमवली
 ३६ मयिनिवली
 ३७ महामाख
 ३८ माध्यम्य कारिका
 ३९ माध्यमिक कारिका
 ४० मूसाचार
 ४१ मग इष्टिया (भाग १)
 ४२ मकुर्वे

- ४३ युक्ति प्रबोध
- ४४ राष्ट्रपिता
- ४५ लिखतः १८३२, १८४१, १८४५, १८५०, १८५२, १८५६, १८६६
- ४६ विनोबा के विचार
- ४७ विनोबा प्रवचन (मई १९५६)
- ४८ वीर सुनो मोरी विनती
- ४९ बृहत्कल्प चूर्णि
- ५० व्यापक धर्म भावना
- ५१ इनपदी
- ५२ शिव महिम्न स्तोत्र
- ५३ गिः हित शिक्षा
- ५४ षट् प्राभृत मोक्ष प्राभृत टीका
- ५५ संबोध प्रकरण
- ५६ सर्वोदय का सिद्धान्त
- ५७ सांख्य तत्त्व
- ५८ सूक्ति मुक्तावली
- ५९ सूत्रकृताङ्ग
- ६० स्थानाङ्ग सूत्र
- ६१ स्थानाङ्ग सूत्र वृत्ति
- ६२ हिन्द स्वराज्य
- ६३ हिन्दी नवजीवन (२० सितम्बर, १९२८)
- ६४ हिन्दुस्तान (२६ जून, १९५६)

- २६ मन्वी सूत्र
 २७ मिथीय सूत्र पूर्णि
 २८ नीति शास्त्र
 २९ भगवती सूत्र
 ३० अमविष्वसनम्
 ३१ भारतीय संस्कृति और अहिंसा
 ३२ मिथु दृष्टान्त
 ३३ मिथु ग्रन्थ रत्नाकर (प्रथम खण्ड)
 अथुक्कम्पा
 आचार री चौपई
 बिन आजा री चौपई
 मव पवारथ
 निह्मथ चौपई
 निह्मथ रास
 मिथ्यास्त्री री करवी निर्णय
 प्रतापठ
 विनीत अविनीत री चौपई
 धडा री चौपई (धडा निर्णय री चौपई)
 थावना ना बारे प्रत री चौपई
 ३४ मिथु जय रसामण
 ३५ मर्यादा मुक्तावली
 ३६ मर्यादावली
 ३७ महाभाष्य
 ३८ माध्यम्य कारिका
 ३९ माध्यमिक कारिका
 ४० मृगान्तार
 ४१ मग इण्डिया (भाग १ ३)
 ४२ यजुर्वेद

प्रस्तुत ग्रन्थ पर सम्मतियाँ

लेखक ने श्री भीषणजी के गूढ़तम विचारों को नवीनतम ढंग से प्रस्तुत करने के प्रयास में निश्चित रूप से सफलता पाई है। यह ग्रन्थ जहाँ तक श्री भीषणजी के विचारों और सिद्धान्तों को सही रूप में समझने में महायत्ना देगा, वहाँ यह बौद्धिक लोगों की ज्ञान-पिपासा भी शान्त करेगा।

—सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग

प्रस्तुत पुस्तक में श्वे० तेरापन्य-सम्प्रदाय के संस्थापक आचार्य भिक्षु या भीषणजी के आचार-विचार एवं मान्यताओं की पृष्ठभूमि, उनके व्यक्तित्व का गणन, उनकी विचार-क्रान्ति किन परिस्थितियों में और किन कारणों से हुई, उनके द्वारा स्थापित आम्नाय की रूपरेखा आदि का सुन्दर विवेचन किया गया है। पुस्तक से इस सम्प्रदाय (तेरापन्य) की पूर्वपीठिका एवं स्वरूप की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है।

—जैन सन्देश (शोधक), मथुरा

धर्म, अहिंसा, उसका व्यावहारिक पहलु, दर्शन, तत्त्वशील अतिचार, धर्म-शासन, अनुशासन, श्रद्धा आदि का जो विश्लेषण आचार्य ने जीवन भर किया, उसीका सुन्दर साहित्यिक रूप यह “भिक्षु-विचार दर्शन” है। तत्त्व चिन्तकों के लिए यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है।

—राष्ट्र भारती, वर्धा

आचार्य भिक्षु के अनेक रूप रहे हैं। वे दार्शनिक थे, सहज कवि थे, स्पष्ट वक्ता थे, वे प्रत्युत्पन्न मति थे। पर उनके दो रूप बड़े ही स्पष्ट और प्रभावशाली हैं। विचार और चारित्र्य-शुद्धि के प्रवर्तक तथा कुशल सघ-व्यवस्थापक। निःसन्देह ‘भिक्षु विचार दर्शन’ तेरापन्य दर्शन है।

—दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

This is a commentary on the teachings of the saint Bheekhan (Bhikshu) who is founder of the Terapanth sect of Jainism. He was known to be a very pious man and his words followed from his life which was essentially one of austerity and penance. The commentator himself is a Jain muni of note and therefore he has succeeded in bringing out the teachings in their correct perspective. This book will also prove to be of interest to students of religious literature.

NAGPUR TIMES (Shri Anant Gopal Shevade)

आज से २०० वर्ष पूर्व आचार्य भीखण का जन्म मारवाड में हुआ था। हरिभद्रसूरि के पूर्व से ही जैनों में शिथिलाचार का प्रारम्भ हो गया था। जिन कर्मकाण्डों का विरोध करने के लिए भगवान् महाधीर ने अपना जीवन खपा दिया, वे ही जैन साधुओं और गृहस्थों में प्रविष्ट होते जा रहे थे। आचार्य भीखण ने उनकी खिलाफत की। उनमें कबीर-जैसी निर्भयता थी। उन्होंने दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों को फटकारा। वे सम्प्रदायों से ऊपर थे।

ऐसे साधु के जीवन का निष्पक्ष अध्ययन होना ही चाहिए था। मुनि नथमल ने खोज की, उनके विचारों को समझा और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का मनन किया। यह पुस्तक समूचे आचार्य भीखण को दर्पण की भाँति स्पष्ट करने में समर्थ है। ऐसा वह ही लेखक कर सकता है, जिसकी लेखनी मजी हो और समागत विचारों को सुचारु रूप से अभिव्यक्त करने का ढग जानता हो।

इस ग्रन्थ में सात अध्याय हैं—व्यक्तित्व की भाँकी, प्रतिध्वनि, साध्य-साधन के विविध पहलु, मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप, क्षीर-नीर, सध-व्यवस्था, अनुभूतियों के महान् स्रोत। सभी अध्याय नवीनता से युक्त हैं। आचार्य भीखण अपने मौलिक विचारों को विल्कुल नवीन दृष्टान्तों के सहारे स्पष्ट किया करते थे। उनके दृष्टान्त जीवन में सकलित किये गये थे। अतः पढ़ने तर्क, पेचीद, सिद्धान्त भी जन-साधारण तक पहुँच जाते थे। मुनि नथमल ने समीक्षा करते

आचार्य भीलबजी आरम्भ से ही असाधारण व्यक्ति थे। बीस के मिस्र विद्यालय में पढ़कर उनकी प्रज्ञा इतनी परिपक्व हुई कि वे बहुत ऊँचे स्थान पर प्रतिष्ठित हो गये। यह पुस्तक अस्तुतः शुद्ध बीबनी ही नहीं है बल्कि वैराग्य के मूळ विचार एवं विकास का विस्तृत विवेचन है।

—जीवन साहित्य, नई दिल्ली

यह पुस्तक समूचे आचार्य भीलबजी को सर्वपक्ष की ओर स्पष्ट करने में समर्थ है। ऐसा बहुरी सेना कर सकता है जिसकी सेना मंत्री हो और जो समागत विचारों को सुचारु रूप से अभिव्यक्त करने का डब बाग़ हो।

—अनेकान्त दिल्ली

भीलबजी मुनि के साधु-आचार के विषय में अपने विचार के जिनकी प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान् सेना ने उनके वर्तन के रूप में उपस्थित किया है। पुस्तक में मिथुनी की बीबनी तथा उनके विचार बड़ी मिथुनी के साथ एक सेटी में दिए गए हैं।

—साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

प्रस्तुत ग्रन्थ में अरुण भीलबजी के विचारों की वृष्टिभूमि और हार्द का संक्षिप्त पर अत्यन्त मार्मिक विवेचन है। मुनि भीलबजी ने आचार्य भी भीलबजी के व्यक्तिगत धर्म-आन्ति-साध्य-साधन धीरे-धीरे वैराग्य के उद्भव तथा विज्ञान के कारणों का उसकी आवश्यकता का और उसकी धार्मिकता का उपयोग का वा विवेचन किया है उसमें वैराग्य की उत्पत्ति है ही यह भी अनुमान और अन्त-भावना भी पर-पर पर दृष्टिगोचर होती है। नये समय के माहौल है कि उसकी वस्तु अन्त की वही है या भी नहीं रही है। ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में जहाँ वैराग्य विवेचन करना होगा है, वहाँ केवल प्रायः निर्ममता और अदोषता की ओर में चले जाते हैं। ऐतिहासिक भी अन्त साधना का परिणाम है कि वे अन्त और मिथुनी साधना रहे हैं।

—जैन जगत्, अन्त

भिक्षु-विचार दर्शन में आचार्य सन्त भीखणजी का जीवन और दर्शन बड़े पाण्डित्यपूर्ण ढंग से चित्रित है। लेखक ने सूब अव्ययन किया है, परिश्रम से लिखा है।

—डा० रामचरण महेन्द्र, एम० ए०, पी-एच० डी०

प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, कोटा

मुनि श्री नथमल ने तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु के जीवन-दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक सराहनीय प्रयत्न किया है। × × × आचार्य भिक्षु के साधनामय जीवन एवं सघर्षमय जीवन का सुन्दर चित्र देखकर पाठक बहुत प्रभावित होंगे तथा आचार्य की जीवनचर्या से परिचित हो सकेंगे। आदर्श-चरित्र पर इस प्रकार की कृतियों का हृदय से स्वागत होना चाहिए।

—डा० हरीश, एम० ए०, पी-एच० डी०

महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर

आचार्य भिक्षु का जीवन-दर्शन अपनी सरलता, सुवाच्यता व गहराई के कारण मन में रमा। मुनि श्री नथमलजी ने जिस तत्परता, श्रम और विवेक पूर्वक उसे साधा है, वह अनुकरणीय है।

—आचार्य सर्वे

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, जयपुर

श्वेताम्बर तेरापन्थ के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का जीवन, व्यक्तित्व उनके विचारों का दिग्दर्शन तथा उनकी सघ-व्यवस्था का सुबोध कराने के लिये श्री मुनि नथमलजी ने पर्याप्त श्रम किया है। अनेक सुगम दृष्टान्तों के द्वारा दुर्ज्ञेय विषय को सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न इसमें किया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठों में आचार्य भिक्षु के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को हर-एक समझदार समझ सकता है।

—पं० पन्नालाल जैन शास्त्री

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन

विद्वत्परिपद्, सागर

हुए ठीक स्थान पर उन्हें चुन चुन कर रखा है। इससे आकर्षण में और भी वृद्धि हुई है।

ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता है—'सोमपरकता' और साधारण का समन्वय। साधारणता की बात कही जा चुकी है। 'सोमपरकता' मुर्तिहीन कीर्तन है। आचार्य भीष्म के विचारों की आधुनिक सिद्धान्तों से तुलना समानता और असमानता का विश्लेषण कोई जोशी ही कर सकता है। आज-कल पाश्चात्य सभ्यता के सिद्धांत में भाषा को छोड़कर किसी व्यक्ति के जीवन को वर्णित करने का सस्ता ढंग यह पड़ा है। न जाने कितने 'म्यूसिक और ड्रामा' लिख रहे हैं। भाषा का द्वितीय-कोष्ठ इत्यदि से यह पड़ा है किन्तु उसके फल ठोस नहीं है। वर्ण में सार युक्त पुस्तकें कम ही मिल सकती हैं। यह जल्दी में से एक है।

जहाँ तक प्रकाशन का सम्बन्ध है। कठकता की वैराग्यी समाज के सभी ग्रन्थ सुन्दर हैं। जहाँ प्रौद्योगिकी शीर्षक आदि जैन समाज की अन्य सत्ताओं के लिए अनुकरणीय है।

—डा० प्रेमसागर जैन, एम० ए०, पी०एच० डी०

अध्ययन द्वितीय विभाग विभागीय जैन काटिब बडोदा

मुनि की महामहोदय रचित यह ग्रन्थ जैन स्वतन्त्र वैराग्यी समाज के अध्ययन और मनन के लिए मुख्य रचना है। इसमें उक्त वैराग्यी समाज के आदि भूति भीष्मजी के विचारों विशेषों और कथनों का सङ्ग्रह है। जो अब समाज का दर्शन इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है। अब उक्त समाज के अनुयायियों के लिए तो यह बहुत ही महत्व का है। परन्तु जैन धर्म और समाज का इतिहास तथा अन्तर्दृष्टि-व्यवस्थाएँ इतिहास में उस वर्तमान विशेष के जीवन तथा विचारों का अध्ययन करने वालों के लिए भी यह ग्रन्थ उपयोगी होगा। तत्कालीन जैन समाज की विचारधारा और जीवन पर इस ग्रन्थ से विशेष प्रभाव पड़ा है। मदी मदी अन्य वर्मावस्थाएँ साधनों को भी इस पुस्तक में बहुत-सी विचारोत्प्रेरण सामग्री तथा विवेका देने की मिलेगी।

—महाराजगुमार टी० शशीर गिर

एम ए एन०एन० पी० डी० जिन

सीतामऊ।

भिक्षु-विचार दर्शन में आचार्य सन्त भीखणजी का जीवन और दर्शन बड़े पाण्डित्यपूर्ण ढंग से चित्रित है। लेखक ने खूब अध्ययन किया है, परिश्रम से लिखा है।

—डा० रामचरण महेन्द्र, एम० ए०, पी-एच० डी०

प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, कोटा

मुनि श्री नथमल ने तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु के जीवन-दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक सराहनीय प्रयत्न किया है। × × × आचार्य भिक्षु के साधनामय जीवन एवं सघर्षमय जीवन का सुन्दर चित्र देखकर पाठक बहुत प्रभावित होंगे तथा आचार्य की जीवनचर्या से परिचित हो सकेंगे। आदर्श-चरित्र पर इस प्रकार की कृतियों का हृदय से स्वागत होना चाहिए।

—डा० हरीश, एम० ए०, पी-एच० डी०

महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर

आचार्य भिक्षु का जीवन-दर्शन अपनी सरलता, सुवाच्यता व गहराई के कारण मन में रमा। मुनि श्री नथमलजी ने जिस तत्परता, श्रम और विवेक पूर्वक उसे साधा है, वह अनुकरणीय है।

—आचार्य सर्वे

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, जयपुर

श्वेताम्बर तेरापन्थ के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का जीवन, व्यक्तित्व उनके विचारों का दिग्दर्शन तथा उनकी सघ-व्यवस्था का सुबोध कराने के लिये श्री मुनि नथमलजी ने पर्याप्त श्रम किया है। अनेक सुगम दृष्टान्तों के द्वारा दुर्ज्ञेय विषय को सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न इसमें किया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठों में आचार्य भिक्षु के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को हर-एक समझदार समझ सकता है।

—पं० पन्नालाल जैन शास्त्री

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन

विद्वत्परिषद्, सागर

आचार्य पिण्ड के विचारों सिद्धान्तों संकलन आधार-सुद्धि संयम-भाजन तथा धर्मिणा आदि पर प्रकाश इस पुस्तक में प्रस्तुत है । अनुभूतियों पढ़कर अनेक स्वतंत्रों पर शास्त्रत सत्य के दर्शन होते हैं ।

—डा० अरविन्द मोहन एम० एस० सी० पी० एच० डी०

प्राध्यापक प्रयाग विश्वविद्यालय

मुनि श्री नरमकजी ने "मिथु विचार दर्शन" में आचार्य श्रीसमजी के व्यक्तित्व आधारों एवं विचारों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है ।

—डॉ० ज्योतिषसाहू जैन एम० ए० एल० एल० बी०

पी० एच० डी०

छद्मनऊ

इस साहित्य का महत्व न केवल दार्शनिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी मान्य होना आवश्यक है ।

—डॉ० रामकुमार वर्मा एम० ए० पी० एच० डी०

प्राध्यापक प्रयाग विश्वविद्यालय

